想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

走好出家路
序

出家路不好走，试看茫茫人海几人出家；已出家者，又几人不颠仆、不退转，雄纠纠一路走到底的。但出家路也好走，因只要心能入法，必有佛菩萨慈心摄护。回首再看世间，何异火宅凶途，险状万分。

走好出家路的唯一条件，就是对佛有信心。出家本为成佛度众生，从初发心直到成佛，这是一条光明、正直、崇高、伟大的菩提之路，不到成佛，无有终止。

愿与一切已出家者、将出家者，乃至赞叹出家、欣慕出家、随喜出家者，共同相搀相扶，在三宝的慈光中，走好出家路。
释净宗
2014年11月
一、把青春献给佛教
信仰之光
慧净上人

信仰对我们的人生非常重要。所谓信仰，就是我们相信有一种思想，是我们一生当中最重要的，甚至超过自己的生命。我们为这个信仰而活，必要的时候，也可以为之献身。因为它超越自己的生命，高于自己的日常生活，就像日月星辰在我们头顶上照耀，使我们相信它而抬起头来仰望，因此叫作“信仰”。不过，日月星辰具体可见，信仰却是抽象的，只能存在于心中。因此，信仰也可以说是一种“信念”。

信仰是一种“心灵之光”，照耀着我们的人生之路。没有信仰的人，犹如在黑暗中行路，既不知目标，也不辨方向；不知生从何来，亦不知死往何去；不晓得人生永恒安乐的皈依处。这样虽然活了一辈子，也只是虚生浪死，随业流转。
——摘自《净土宗宗风略讲》开示之二（2005.1.16）家之牢狱净宗法师

有牢狱，情欲为基柱，私心为砖瓦，封以名利之坚锁，羁以妻子之软链，自造还自住，一入永难出者，家狱也。

世间牢狱，有形有界，高墙之外，即得自由。家之牢狱，无形无界，世界之大，还在其中；身游万里之外，心系一宅之中。此家狱之广也！
世间牢狱，终有刑期。系于家狱，至死无期。此家狱之久也！
世间牢狱，皆可破坏。家之牢狱，除无常外，一切风灾地震，不能破坏。此家狱之坚也！

世间牢狱，灭罪之所，处一日即灭一日之罪，减一日之刑。家之牢狱，增罪之渊。杀他物命，养我妻子；谋他资财，充我家室；日行之，月行之，年行之，一生行之，地狱劫数，增之又增矣。此家狱之罪也！

然则，可不惧哉！而世愚人，乐住其中，终日苟苟，竭尽其力，厚其壁，固其锁，紧其链。
问：如此艰辛，欲何所求？答：为令坚固也。
问：坚固何为？答：为自好住也。
此亦世人之不可思议也！南无阿弥陀佛！
逃避
净宗法师
有一次火车上有人问：“你们出家人是不是逃避？”
我回答：“是呀！”
可能是我如此坦然地回应令他料想不及，以致他说不出话，只是愣愣地看着我。
我见他手里夹着一支点燃的香烟，便问他：“如果烟头碰到你的手会怎么样？”
“那我会立即拿开。”他边说边做出动作。
“这叫不叫逃避，逃避火烫？”
他没说话，略有沉思地点点头。

我接着说：“逃避并没有什么不好，要看逃避什么，又是逃向哪里。逃避危险，走向安全；逃避贫穷，走向富裕；逃避愚昧，走向文明；逃避奴役，走向自由。整个人类的文明史也就是逃避史，就是我们坐火车，也可以说是逃避出发地，走向目的地，每个人每天不都在逃避吗？说‘逃避’有人便觉得负面，换一个词——‘进取’，便认为是好的。其实，‘逃避’与‘进取’不过一体两面，逃避他不想要的，进取他想要的，如此而已。”
他听我这一番言论，却也信服了几分。
“嗯，你说得有些道理。可是出家不是逃避社会责任吗？这样总是不好的。”

“那是你不了解出家。真正的出家人正是为了更大的社会责任才发心出家，把自己完全奉献给众生。在家人再怎么发心为众，也还是为个人，为自己的小家庭，自己的公司、企业考虑得多，谋利得多。这是他的立场、环境造成的，不得不如此。既然打破个人小家庭的局限，发心为大众出家了，一切自私的心理与行为便都是不合理、不合法的，不被接受、不被认可的。比如车上许多人喝啤酒、吃肉，如果是在家人大家都认为合理正常，如果出家人也这样，你会有什么感想？心理上能接受、能赞同吗？”

“那当然不好！”

“所以，出家确实是逃避——逃避自私，走向无私；逃避为自，走向利他；逃避染污，走向纯净；逃避黑暗，走向光明；逃避痛苦，走向安乐；逃避谬误，走向真理。我不认为这样的逃避有什么不好，而是逃得合理，逃得应该，逃得光荣，逃得伟大。

“不仅我自己要逃避，还要拉着你一起逃避，怎么样？就是这一火车的人，如果愿意，我都想拉着一起胜利大逃亡。”

“呵呵，你该不是让我也出家吧，我还没有那个觉悟，不过谢谢你的好意。还想问一下，你们出家对父母总是没有尽到照顾的责任吧？”

“嗯，表面看是有些亏欠。不过出家总是要把父母安顿好的。现在交通通讯发达，也可以经常联系、关心，父母需要也可随时请假回去探望。就是在家也不能天天守着父母，在外打工、上学，出国，多日、整年不回家的有的是。依我的观察，父母病重，恰恰是出家子女守护照顾的多；即使有在家儿女，多因工作、家庭所累，不能照顾父母。更何况我们懂得了佛法，第一个要感恩，第一个想拉着一起逃避生死轮回，回到极乐净土的，正是我们的亲生父母。”

说着说着，火车到站了，我这位有缘的朋友匆匆起身道别，但愿他理解逃避的真义。

生活在这样一个浊染、痛苦不安的世界，居然不知道要逃避，佛称为“堪忍众生”。如同烟头烫手，却不知将手拿开，说明神经故障，健康出了严重的问题。

一颗健康而敏感的心灵，一定会追求佛法解脱，逃避无穷生死，证悟完美涅盘。

出家

净宗法师

出家者，如鹰击长空；
在家者，如孔雀拖尾。
出家者，如鲲鹏展翅；
在家者，如鹌窜草丛。
出家者，如龙游大海；
在家者，如虾在牛迹。
出家无忧，如鸟归山林；
在家逼迫，如热锅蚂蚁。

僧人的神秘

净宗法师

出家僧人总让人觉得几分神秘。要说哪里神秘，却也说不清道不明。一样的血肉之躯，一样的眼耳口鼻，一样的举手投足，一样的吃喝拉撒……但所有一样的一样，组合在一个和尚身上，就不知哪里有了不一样，你说怪不怪。

对了，明显一看，光头不一样，还有服饰不一样。或许神秘感从这产生？然而同样的光头，为何在家人只是让人觉得头上无毛，而出家人便让人觉得清净庄严呢？同样的僧衣，为何在家人穿上即不伦不类，而出家人便让人觉得飘逸若仙呢？若说是光头加僧衣的组合，产生了神秘效应，为何一流的演员，也剃了光头，穿上僧衣，人们也一眼可以看出不是真和尚；即使一个“二流子”的出家人，穿着举止十分随便，人们也可一眼明知这是真出家呢？所谓真的假不了，假的不能真。这之间确有说道。

“神秘”二字，其义甚好。然非神神鬼鬼之神秘。“神”者神圣，“秘”者秘密；神圣即是佛，秘密即是法。

佛乃圣中之圣，天中之天，有感即应，神力无边，故佛即是神圣。法乃非色非空，即空即色；不垢不净，不生不灭；言语所不能及，心思所不能测，故法即是秘密。

然而出家僧，同佛之形仪，蒙法之润泽，为佛的代表，法的传人。如衣熏旃檀，自带香气；身传佛法，故含神秘。人们一见和蔼可亲的出家人形象，便隐约感到无限慈爱的佛陀正站立在面前，而苦、空、无常、无我的人生真谛，便无言滋润着那一颗焦渴不安的心灵。虚渺无形之佛，以亲切可见的人性，示现在我们面前；幽奥难解之法，不假语言思惟，便达于众生心底。这不是僧的伟大么？这不是僧的神秘么？平凡而伟大，平常而神秘，此僧宝所以称为宝也。

要之，僧人之神秘，非关血肉之躯，而是那本来神秘者令之神秘而已。如一台半导体收音机，儿童觉得神秘，声从何来？人藏何处？非塑料部件有何神秘，乃因广播台、广播网之作用而显神秘耳。

伟大的僧宝，您集诸佛功德于一身，显甚深法义于无言；您是佛的化身，法的载体。因为您，凡间的众生得以叩拜佛陀至尊的双足；因为您，愚钝的人们得以沐浴无上妙法的甘露。您是凡世的佛陀，也是佛陀在凡间；您是黑暗中的灯塔，您是众生的导师。我至诚归礼在您的足下，渴望着三宝的救济。

至诚顶礼清净僧 三宝广大集一体
神圣秘密功德聚 是真福田我皈依

僧人的天职

净宗法师

僧人在哪里都特别引人注目，才到小区公园散步，便忽然有人来问“你们是哪里的出家人？为什么不住在寺院？怎么住在居民区？你们是真的还是假的？”是一个年纪约七十多岁的老人。简单回答几句，他不能相信。他觉得出家人应该住在深山，住在寺院，不能出现在居民区，并以住处来判断僧人真假。这应该是一般人共通的看法，而佛教长期给人的观感也就是如此的。

垂老之年，看见僧人不会想到自己的生死大事，反而只是关心僧人的真假，在他个人，固然缺少觉悟，也说明佛教离开我们的民众太远了。人们只能接受深山里的佛教、寺院里的佛教、仪式排场的佛教、消极自修的佛教，不能接受都市里的佛教、居民区里的佛教、真了生死的佛教、积极化他的佛教。怎样才能使佛教更加贴近民众、深入人心，不正是我们的责任么。

对一个病人来说，医生来到他的身边，他会喜悦，不会拒绝说“医生只应该待在医院，在医院里的才是真医生，来到我身边的就是假医生”。对一个房屋失火的人来说，消防队员来到他的身边，他会感激，不会怀疑说“消防队员只应该待在消防大楼里，跑到大街上来的就是假的”。这是因为人们知道医生应当与病患同在，消防队员应该出现在有火情的地方，这是他们的天职所在。

佛说众生皆是病患，三界无非火宅，患贪瞋痴之病，燃无明烦恼之火。僧人乃是代佛普施法药、普洒法雨的医护人员、消防队员；而当我们怀有这样的天职与使命，出现在众生的面前，众生非但不接受、不认识，反而视同异类，看作怪物，此是众生的悲哀，也是佛教的悲哀。

我愿寺院道场清净庄严，坐地弘法，普接万方；也愿佛教深入民间，主动布教，遍布城乡的每一个角落。我愿出家人的身影，有青山修竹相伴，潇洒飘逸，超然出尘；也愿他们穿梭于大街小巷，影现于农舍炕头，积极化世导俗，普施众生安乐。南无阿弥陀佛！

出家尊贵
净宗法师

出家之所以尊贵，是因为他全身心奉献佛，奉献法，奉献于众生。倘若不是奉献佛、法与众生，而是顶着出家的形相，做众生的老爷，端坐受供，即是狮子身上虫，反食狮子肉。这样的出家，并不见得有何尊贵。

出家尤胜在家
净宗法师

弥陀法中，不论出家在家，都还是凡夫，未断烦恼，都需要弥陀的救度。都还是病号，不是医生；都是溺水之人，不是救生员。

知此，出家人当放弃因出家身份而起之优越感，而在家众亦不可因此轻视僧众。因为虽同信受弥陀救度，他能出家全身心奉献佛教，奉献众生，报佛深恩；我却被家庭拖累，不能全身心奉献，岂不自觉惭愧而深深赞叹随喜他出家功德？甚至进一步发愿：愿我速脱业累，得以出家，全身全心奉献佛教，利济众生。

出家人的权利
净宗法师
端处高座，受人顶礼膜拜，不是出家人的权利。
满脸堆笑，接他红包供养，不是出家人的权利。

盛大佛事活动，穿着华丽的袈裟，宛如佛陀在世，众人簇拥，万众瞩目，不是出家人的权利。
计较买卖斤两，考究食物花样，不是出家人的权利。
掌握库房、功德箱、保险柜的钥匙，在各种支出报销单上签字，不是出家人的权利。
丈量土地，大兴土木，委婉或直接地向信众募化，不是出家人的权利。
为人祝福，为人开光，陪人喝茶，陪人聊天，清闲自在，兴趣高雅，不是出家人的权利。

佛陀入灭，法赖僧传。真正潜下心来，闻法、学法，席不暇暖弘法布教，才是出家人的权利，此乃佛赋法权，尊贵无比。

而今出家人放弃了尊贵无比的法权，而竞逐于世间事权、财权、名位之权，不事闻思弘法，专营不急之务，岂非本末倒置。

出家须发三心
净宗法师
出家须发三心：

一、出离心。出家之法，抛弃世间名利，本为出离生死，故当甘于寂寞，淡泊自守。若不甘孤寂，营营奔走，身着出尘服，心热名利场，反不如俗人，为他看不起。如猴穿人衣，更显丑陋。

二、念佛心。既发出离心，当知末法今世，唯依念佛得度生死，故当一心靠倒阿弥陀佛，专念不移。不然，虽发好心出家，寂寞枯守一辈子，到最后也是一场空，同赴阎罗之所，岂不被他笑话：“我等贪恋红尘，受此罪罚，是所应当；你既出家清修，何故也来此所？”

三、菩提心。既发念佛心，当知念佛仰凭佛力，不择一切根机，人人念佛，人人往生，人人成佛。我虽出家，并无一丝修行之力可胜过他，无一丝德行堪受供养，而复用度不缺，万事周足，此皆众生恩施。知恩图报，必告以念佛，故当发起菩提心，自信教人信，普愿、普劝天下一切有缘皆念阿弥陀佛，同生净土。虽尽形寿，愿不终止。若能如此，即为真报四恩，绍隆佛种，为良福田。

略说剃度前的考查

净宗法师

一般发心出家的人，在剃度前都会在寺院经过一段时间的考查、培养，以观察其信仰、品行、性格等各个方面是否适合做一个出家人。大多数寺院规定的考查期为一年，具体到个人则有或长或短的不同。

这是一段特殊的日子。一方面这些发心出家者已经脱离了原来的家庭，远离了世俗的生活；另一方面还没有被他们所向往的僧团正式接纳，而是处在被观察的边缘，正处在后路已绝而前途未明的境地，不用说，这对多数人的心理是一个考验。他们怀着一颗忐忑不安的心，言语行事格外地小心谨慎，声音自然不敢抬高，就是眼睛、头颅也要比以前低垂许多呢。因为心常惺惺，一旦习犯重演，也容易即时察觉而悔改。寺院大众，不论出家在家，会自然而然地拿“未来出家人”的标准来衡量他们，所以他们的一举一动自然就在众人的眼光之下了；主要的执事更是时时留心，明察暗访，纠偏举错。已经出家的大众，是他们心目中崇仰的对象，固然是光辉在上；就是与他们共事的居士，也都成了他们的老师，因为“就你这样子，还想成一个出家师父吗？”是众人心口上一句明摆着的话。这是一段难熬的时间，但也是最有利于人生成长的时间。唯其如此，才有可能对世俗种种甚深习染来一番洗心革面，最终以干干净净的身心，虔诚面向佛祖，完成剃度的心愿。

一个人从在家走向出家，由俗汉变成僧宝，可说是生命本质上的脱胎换骨，并非几根头发一理、一件大衫一套就算了事，必须是先从心灵上发生根本转变，然后才表现为形相上的自然转变。剃度前的考查、培养，正是帮助他完成这个转变，所以是绝对重要而必不可少的。

如同美丽的蝴蝶，总是在茧中完成了化育，才能一朝破茧而出，翩翔于空中；又如金蝉脱壳，必然是从里面长出结实的新躯，才能顺利蜕化，再鸣清风。如果不经过这一番过程，就提前将蛹从茧中强行提出，逼令飞舞，扒去蝉的外衣，让它高歌，不仅不能飞舞高歌，连命也不能保。

同样地，如果不经过剃度前的严格考查、培养，狠下一番功夫，改造俗染的心灵，就草率剃度，一剃之后很容易成为非僧非俗之怪客。其结局不是剃一个死一个，而是剃一个死一双了。何以故？身现出家，弃行孝养父母、报效国家等种种人伦义务，是俗之死；心犹在俗，不能养成僧德以光大法门、利济众生，是僧之死。是剃一光头，即戕二性命，社会增一游民，佛门结一死胎，可不慎乎！

有人说，人生成长不限时年，出家修行贯穿一生，末法发心出家者本来就少，只要发心真诚，即属难能可贵，与其经时年月热情消冷，乃至不乏半途而退者，不如趁热打铁尽早剃度，既木已成舟，生米成饭，再加培养，促其进步，不是很好吗？

这话虽也有几分道理，但总不是常规。比如婴儿在母亲子宫里的成长，是任何环境下也不能替代的。提前一个月早产，可能花十年的时间也补不回来。若提前太多，要么胎未成形，要么产下早夭。一个人初发心出家，来到道场，也等于佛门的婴儿一样，在他还没有获得剃度之前，他的心自然会比较虔敬、谦下，因而极利于自我成长，而道场大众也对他有格外关心、关注，这种整体的氛围正如子在母胎一般温暖适宜。一旦剃度，现出僧相，便如婴儿呱呱堕地，他个人的心便放松了要求，大家对他也就不再那么关注了。在新的空间，他便有了新的进步要求，要弥补剃度前的成长不足，可说是万难了。

自然界事物的发育成长，只要具足了时间，便会有自然的结果。但发心出家并非如此千篇一律，鉴于每个人的善根因缘不一样，有的人初来不久便蒙获许可剃度，有的人则住寺甚长还须继续延迟，有的人则劝止，有的人则请离；看上去生杀予夺的大权掌握在剃度和尚手上，其实还是由个人的善根因缘所决定。

剃度文疏

慧净上人

不忍众生苦，不忍圣教衰；

爰起大悲心，献身净土门。

恭维

佛历二五五八年元月五日，亦即公元二○一四年二月四日，净机、净真、净欣、净愍等佛子，自动发心出家。是乃法王添孙，诸佛赞叹，龙天欢喜，足堪庆贺。若问出什么家，为何而出家？今曰：

为出世俗家而过佛门的生活，

为出三毒家而过梵行的生活，

为出五欲家而过无染的生活，

为出三界家而过安乐的生活，

为出六道家而过逍遥的生活，

为出生死家而过永恒的生活。

此之出家，甚为可贵，亦属稀有。然，此之出家，尚是小乘根器，未入大乘法门；上未契佛心，下不悲众生；是乃焦芽败种，佛所喝斥。

今之出家者：

乃由不忍众生长劫轮回之苦，头出头没，无有出离之缘；亦由不忍弥陀慈悲救度之法，衰微至极，缺乏弘扬之人。

因而油然发起大悲之心，出世俗之家，入净土之门。

扩展小我成大我，推广小爱成大爱。

上弥陀至高无上的班，领弥陀无量功德的饷，服广大无量众生的务。

无后顾之忧，以弘扬弥陀救度法门为天职；

有全心之志，以引导众生往生净土为誓愿。

为弥陀之手脚，作众生之慈航。自信教人信，同生极乐国。

如此之人，佛陀赞言：芬陀利华；祖师释云：上上人、稀有人、最胜人也。

此之人生，乃是最有价值之人生；此之生活，乃是最有意义之生活。

今日为汝等举行剃度之仪，谨于弥陀之前以偈颂曰：

为弥陀尽形寿，为弥陀献身命；

为众生挡地狱，带众生归故乡。

“净土宗传灯字号”之意义

净宗法师

善导大师有无确定净土宗代代相传之法脉字号，未见文献。所知者，善导大师有高徒怀感大师，又有香积寺主怀恽大法师为善导大师亲自剃度之弟子，那么善导大师或许以“怀”字打头，为弟子取名吧。

鉴于现今寺院剃度出家者，多皆是沿袭禅门演派字号，不仅与净土宗门风不对，其内容、意义更是天地悬殊，今我上人，怀振兴净土之志，负普济群生之命，为光显弥陀誓愿，续承善导祖风，特别撰立“净土宗传灯字号”，内外各十六字：

外：信佛本愿 万德齐圆 得生安乐 广度大千

内：净宗真传 法藏心源 善导普弘 祖德永年

意义简明而圆满，影响重大而深远：

一、使净土门在宗派组织形式上得以独立，脱离千余年来寄寓圣道门的局面。

二、使净土行人从此得以认祖归宗，感念祖德，产生净土宗的归属感。

三、使净土宗宗派组织传承得以代代相续，薪火永传。

今天的念佛人，生在善导大师灭后一千三百余年，能值此胜缘，成为祖师千年之玄孙，可以说具非常之福，蒙非常之恩。唯有勤心念佛，名实相符，以酬祖恩于万一。

剃度劝勉

净宗法师

一、尽形寿专修念佛，任何情况下决不背弃。念佛是我们的生命，是比身体生命还宝贵无量倍的真实生命。能念佛，永出生死；不念佛，永在轮回。以今生短暂之一生，便灭无量劫之罪业，出无量苦之轮回，生无量乐之净土，证无上之佛道，这是何等大利，何等大恩！世上有何等事业比此更有价值、更值得我们追求？一切皆可舍，念佛不能舍。

二、安贫乐道，安分守己。生活崇尚俭朴，道业追求丰足。君子素位而行，是清众做好清众，是执事做好执事；在什么岗位说什么话，当一天和尚撞一天钟；智者安其智，愚者安其愚。我为念佛而来，不是为与人家比高低而来。果能安分守己，个人能内心平安，少烦少恼，团体能协同运作，和合兴隆。若因智自骄，或因愚自卑，皆是妄分不安。如松安于松，竹安于竹，各个自然成长，方成万物之世界。又如一部机器，零件众多，各安其位，各司其守，才能很好运行。

三、淡泊名利，远离是非。出家之初，道心纯洁，一沾名利，即被污染，终成废器，如鲜美的水果，一有霉斑，终必腐烂。今日佛教之滥，滥在追逐名利。好论他人长短，喜听小道消息，是人性的弱点，是烦恼的表现，最能破坏团体的和合，扰乱道场的清净，离间道友的法情。古谚：“静坐常思己过，闲谈莫论人非。”“好说是非者，即是是非人。”又说“只看见你弟兄眼中有刺，而看不到自己眼中有梁。”我们自己身上有一大堆污点，哪有资格去说人家好坏长短。自己不说，也不听人说；他人所说，到我为止，不再传播。

四、不争理，不抱怨。争理是一种好胜的心理，抱怨是一种受屈的心理，都是不明智、不健康的负面心态。争理已经违理，抱怨更加积怨。因果观念淡，是非观点强，自我为中心，便好争理，好抱怨。明信因果，知道万事皆是因缘，又凡事也站在对方立场考虑，就能遇事心平气和，不争不怨。

五、责任在先，福利在后。同等情况下，未尽的责任，已有的过失，我要多担一分；利养不足，难以均等时，我自愿取下等的。

三点要求

1.鼓励学习计算机。设置计算机室，年轻人皆要掌握打字、文档编排等基本计算机操作。

2.限制使用手机。不用，少用，用则得当，取其利，避其害。

3.每月一篇作文。解释法义、心得感想、活动报导等等皆可。勤于写作、文理通畅者，如有必要可配专用计算机。

出家四阶段
净宗法师
舍俗入寺，剃发染衣，是第一阶段；
僧相严身，经年不退，是第二阶段；
出家法中，安乐自在，是第三阶段；
随缘任力，自利利他，是第四阶段。
花?树?人
净宗法师

一盆鲜花，很可爱，放在室内，满屋飘香；移到庭院，赏心悦目。然而她却不能长得高大长远，只要几天不照护她，不给她浇水，她就开始耍脾气、摆脸色，再不理她，她就要枯萎了。也真是难为了她。她不自在，只能这样。

一棵树，远远没有花那样鲜艳好看，放出芳香，让人依恋。他朴素，默默无闻，静静地伫立在地角路边，永远不会冒然迈步跨入主人的卧室、客厅，但他却能长得高大长远，扎根大地，昂首蓝天，沐日月雨露，寿百年千年。尤其是他自立，一年四季不给他浇一次水，他也不会耍脾气，依然生机盎然。主人出门，他在背后轻轻挥手相送；主人回来，他迎面招枝相迎。而主人多数时候并不注意到他的存在，他也就这样在主人遗忘当中，日日生长，年年生长，成了参天大树。

主人的鲜花换了一盆又一盆，已经是数不清了，只有这颗树依旧，默然伫立。乃至主人老了，他仍年青；主人不在，他还存在，忠心守护着老宅；宅子卖了，他同样守护新主人，而仍然保留老主人的印迹。

皆从泥中生长，皆受阳光水润，何以花与树有这么大的差别呢？只因花的根有一个自我局限的盆，便与大地隔离了，她只拥有一点点的土而已；而树是扎根于整个大地的，拥有整个大地。

假使把花植入大地，虽不必求其与树一样高大，但却可以同树一样生命旺盛，年复一年；又假使把树移入盆中，也必然的生命萎缩而难以生长了。

做人也一样。我们是要做花一样的人，还是做树一样的人呢？交朋友也一样，我们是要花友，还是树友呢？对弥陀的事业也一样，我们是要如花，还是如树呢？要做树一样的人，就要耐得寂寞，最根本的是要扎根大地，而不要有一个自我局限的盆。

情感的局限、利益的局限，通通是局限；过于执着的我、我的家、我的公司，通通是一个盆。只要有了一个盆，决定只能成为盆景，不能高大长远。

一株花本来也是直接扎根于大地的，但因为她不甘寂寞，不守本位，想到热闹繁华的场所，得到众人关注的目光，便离了本位，自己进入盆中。

要想生命永远旺盛，必须舍得打破盆，重新植入大地。
二、让阿弥陀佛作我主人
出家颂
慧净上人
把青春生命　献给佛教
让阿弥陀佛　作我主人
遥想当年　悉达太子
出了东门　遇到老人
出了南门　遇到病人
出了西门　遇到死人
悉达太子　惊吓恐惧　陷入沉思
有生必老　有生必病　有生必死
我与我父我母我妻我子　都将难免
如何才能不老不病不死
把青春生命　献给佛教
让阿弥陀佛　作我主人
遥想当年　悉达太子
出了北门　遇到沙门
容颜焕采　举止安详
悉达太子　眼睛一亮
啊　这是解脱者的风采
这是得道者的表征
他是我们学习的榜样
他是我们努力的标杆
他的法
必能让我们解脱生死苦

他的道
必能让我们获得涅盘乐
把青春生命　献给佛教
让阿弥陀佛　作我主人
沙门的袈裟　是光耀的法幢
引领着太子　走向成佛大道
从此
佛光普照三千界
法水长流亿万年
从此
弥陀广度恒沙众
净土门开永不关
把青春生命　献给佛教
让阿弥陀佛　作我主人
遥想当年　舍利弗尊者
二百五十弟子　学习外道法门
为修行而苦　为解脱而苦
正当步行路上　遇到马胜比丘
一袭袈裟披身　安详寂静满足
啊　这是解脱者的风采
这是得道者的表征
于是向前请教
您师父是谁　教您什么法
马胜比丘回答
万法因缘生　万法因缘灭
我佛大沙门　常作如是说
终于舍利弗　尽率弟子众
齐归佛陀座下　成为智慧第一大弟子
把青春生命　献给佛教
让阿弥陀佛　作我主人
是一袭光辉的袈裟
度了悉达太子
也是一袭安详的袈裟
度了舍利弗尊者
出家人是法幢　说法能度众
出家人是法幢　不说法也能度众
出家人是法幢　佛法因您而传
出家人是法幢　功德因您而立
把青春生命　献给佛教
让阿弥陀佛　作我主人
荷担如来家业　绍隆佛种
光大净土法门　普度群生
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
发心
净宗法师
（一）净土宗的发心
人要发心，发大心，发心为大众，为法门，为一切众生，彻底利他。
“只要你好，我就好。”此话可对一切人说。
发心很轻松，很安乐，既不费力，也不费钱。
没有什么能障碍发心，唯一的障碍就是自私自利。

圣道门的发心是困难的，如同自己饥寒交迫，却要发心帮助他人，给人衣食；净土门发心很容易，因为阿弥陀佛满了我们。

圣道门发心虽然困难，但还是有不少修行人在努力学习发心；净土门发心极容易，很多人却赖着“我是罪业凡夫”，丝毫不发心利众，他们的良心真是被狗吃了。

如同一个衣食困乏的人都在伸出援手，帮助比他更困难的人，而一个衣食富足的人却在叫穷，不肯周济一点点。前者令人动容、感动，后者当受谴责。

“年纪大，身体差，没能力，事情太多……所以发不起心来。”不知这些都不是理由，只是借口。真正障碍发心的只有一件事——自私自利。只是他说不出口，不愿承认，故意回避。

真能发心，永远不会老，永远年轻，永远有使不完的力气，永远有不倒的意志，永不泄气，永远饱满，永远快乐。

因为他放开了自己的心怀，与广大的众生，与诸佛菩萨一体，如水入海，永不干涸，潮涌不息

。

身体虽会老，心却不会老，心年轻才是真年轻。

菩萨称“童子”，确然如此，永远年轻故。

菩萨发了心，所以是童子，永远新鲜有活力、柔软、纯真。

人不发心才会老，极速衰老，十八岁也是老。老气横秋，生命无力，无光彩。可怜的人，总要人家给他照顾，如照应病殃殃的病人。

人不发心，源于自私自利，自我保护，不知不发心无异于自杀。如一滴水不肯入大海，却想长久不干，可能吗？

生命是开放的，发心才是真生命，顺了生命的本质，故生命越加健旺、丰满。自私自利，是自我困限，所以是自杀行为。

愚痴的众生总是颠倒的。作颠倒想，行颠倒事。

发心利他，虽然还没有利他，自己却先得了利。

因为佛菩萨要给我们好处，总要我们开放心灵。

心的口子一开就再也关不起来了，真得了弥陀的恩德就再也不愿封闭我心了。

发不发心是态度问题，能不能利益众生才是能力问题。

发心没有能力不能力的问题。

奇妙的是，只要发心，就有能力。

即使没有能力，一时不能达成，也不会有受挫感，因为无论如何发心本身是正确的，是圆满的，是纯善的。发心已是善，此后的行为是更善而已。发心是本体，起行是依发心而庄严，如同装潢。发心如胎儿堕地，生命是完整的；起行，如胎儿长大，永远是在胎儿生命的基础上成长。

念佛，却不发心利众，他有深入这个法门吗？没有！还要百尺竿头，更进一步。

“只念佛，不发大心，能往生吗？”“能！”

不过弥陀如此回答，是无奈的，闭眼的，扭着头不愿面对的。这样的问题等于是在将弥陀的军，弥陀只好应对。

这就是佛的慈悲，无奈的慈悲，慈悲中有无奈。

即使一百岁，躺在病床上，奄奄一息，也可以发心，而且很安乐。想到利他，就是幸福。

什么事也没有做，仅仅是躺在床上想着要利益众生，也可修积广大的福报。

想到利他，自我就消融了。自私自利的心最顽硬，让我们法身不自在，如同法身上的硬包块结，癌细胞肿瘤，此硬结消融，法身舒泰，才是真舒泰。

我们有力量利益众生吗？没有！我们能“披弘誓铠，环精进甲”勇猛无畏吗？丝毫不能！这样也能发心利他吗？照样发心。因为我们是靠弥陀的力量。我们的发心不过是向众生介绍阿弥陀佛。自信教人信，大悲传普化。

凡夫发了心，一心想利他，就不会造恶了吗？因缘业力显现时，还会造恶，危害众生。但发心真诚，会大大抑止。

既然还会造恶，发心是否不真？照样真。因为一时烦恼造业是缘于凡夫个人业力，而发心利他是缘于弥陀的慈悲，佛是真的，所以依佛所发的心也是真的。

（二）发心与能力

有人说：“我没有能力，所以发不了心。”其实是因为没有发心才没有能力，有发心就一定有能力，而且能力无限。

譬如一粒小小的松子，它不发芽有任何的能力吗？可是一旦发芽，就有不可思议的生命力，终将长成参天大树，险谷耸立，绝壁迎风。

一粒种子若不发芽，就没有完成它存在的使命。

一个人若不发心，也没有实现他为人的生命价值。

不能发芽的豆，只是废豆，只能拣到一边；不能发心的人，也是废人，最终会被团体抛弃。

人要发心，不发心只是死人、废人、没有用的人，被众人抛弃。

人的可贵在于心，心的可贵在于发。

能发心，卑贱转尊贵，无比尊贵；不发心，尊贵也转卑贱，无比卑贱。

发心为众，发心利他，发心为法门、为众生，令一切众生安乐，甘愿为众生服务，作牛作马，发无上大菩提心。这样的人生才庄严、才尊贵、才有价值，生命才充实、丰盛、有意义。一辈子只想着自己，纵然在别人看来是成功人士，也只是一个窝囊的人。

只想着自己，而不发心为他为众，真是没出息。

人发不起心，如种子发不出芽，女人嫁不出去不能做母，自豪吗？有意义吗？耻辱！

不要对人说“我发不了心”，那就好像一个女人对人说“我嫁不出去”，是难为情的，不光彩。

阳光、空气、土壤、肥料、水分，一切都是现成的，一切都已准备好，只等种子发芽。种子一旦发芽，阳光、空气、养分自然成为种子的助力，而种子也自然摄取各种因缘，茁壮成长。

阿弥陀佛、一切诸佛菩萨、一切众生因缘也早就准备好，现成的在那里，单等我们发心。我们一旦发心，自然众缘和合、众缘成就，哪里又有什么难事呢？

不要恐惧发心，以为“我一个小凡夫，发心要做那么多事，我怎么做得了”，这是不了解发心。圣道门的发心确实不易，净土门的发心很容易，因为你只要发心，事情由弥陀、诸佛菩萨、一切众生帮着来做。

发了心，生命才有力，才是活人，才苏醒；看看已经发心的先辈，真羡慕，努力努力；再看看没有发心的同辈，真可惜，快快醒来吧！

不必我造船，不必我下水，我们只是喊溺水的人也登上船。这很难吗！

不必我挣钱挣粮，我们只是吃饱喝足之余，给同样受饥挨饿的人指一指，让他去大富长者那领钱领粮。这很难吗！

（三）发心与柔软

人心如种子，又紧又硬又封闭，自然发不出芽；必须加以温度水分，让它松软开放，自然发芽。

多念佛，多闻法，蒙佛光照，受法滋润，心种自然变得松软开放，就能渐渐发心。

我们为什么发不了心，因为心太紧，太硬，太封闭。

紧，是紧张，总是提防，不放心，恐惧不安，缺乏安全感。

硬，是顽硬，顽固不化，执拗不从。

封闭即不开放，固执己见，自以为是。

要发心，首先心要开放；不开放，心没有孔，闭死了，往哪里发，怎么发？

但我们的心自己却开放不了，譬如热胀冷缩，一颗孤独冷漠的心总是收缩紧闭的；得到弥陀的慈爱温暖，心就开放了，柔软了，松适了，也就能够发心了。

（四）发心的利益

种子不发芽，就有霉变腐烂的危险，也可能被老鼠、飞鸟、蚂蚁所吃。一旦发芽，永远不会霉变，鼠、鸟也不会来吃，自然放弃。

人一发心，如同有了隐身术，过去冤家找不到你，因为你的形象变了，它们不再认识，如同鼠、鸟会找食种子，但不会理睬芽苗。

人一发心，就激活了本有的生命，具有强大的免疫力，不会被烦恼的细菌、病毒所侵，如同种子发芽便不可能再生霉变。

不发心的人，容易被轻微烦恼击倒，也很容易被冤家债主找上门。

（五）发心最快乐

鸟在山林即快乐，锁在笼中很痛苦。

我们的心本来充满法界，现在却被“我执”锁进自私自利的牢笼中，仅限七尺之躯，不足百年之寿，它是多么地痛苦啊！如同鸟儿时刻向往山林，心总想着回归虚无之身、无极之体，恢复无量光寿的自在生命。

发心，便是砸开我执的坚锁，破除自私的牢笼，让心一跃而出，冲翅蓝天。发心最快乐，因为它顺合了心的本性。不发心最痛苦，因为它不合心的本性，扭曲了我们的真生命。

发心最快乐；发心越广大，越无私，越快乐。

（六）发心最得佛加持

一粒种子不发芽，天地、阳光、空气、水分通通被闲置。种子一旦发芽，天地、阳光、空气、水分通通被调动，忙碌起来，为它做保姆、做仆人，为它服务，照顾它的成长。发芽的种子俨然成了世界的中心，天地的宠儿。

人不发心，诸佛、菩萨、贤圣也被闲置，晾在一边，如同下岗没事做；人一发心，诸佛菩萨便都活跃起来，一齐来照顾这个发心的菩提灵苗，让它快快成长。

发心最得佛加持，发心最令佛欢喜。

怎样做弟子

净宗法师

一、师视弟子

1.如父母爱子，扶之养之，盼其长大。

2.如农夫种稼，助之耘之，望其收成。

3.子女病恼，父母伤心；庄稼无收，农夫绝望。

子女成立，父母欢喜；庄稼丰收，农夫欣慰。

二、弟子事师

1.犹如父母。生法身慧命故。

2.甚于父母。基于法故，清净故，趣向菩提故。

3.敬顺不违，言听计从。师说一，弟子不可说二。增多福德，避多过失。蝇附骥尾，站在巨人肩膀上。

4.不见师过，视师如佛。佛之钦使，法之载体，三宝之现实、具体体现。信为道元功德母，长养一切诸善根。若人见师过，善根自然烂。

5.不怀私心。独占心、嫉妒心——唯愿眷顾我一人，不喜同门蒙师爱。

6.善承师志。以师志为志，以师心为心。青蓝冰水。

给发心出家弟子的信

净宗法师

【编者按】

通过这次对发心出家净人的考查，结合平时佛门存在的问题，净宗法师写了这封信。这是一封借题发挥的信，也是一封虚拟对象的信，因为信中所说或多或少存在于我们每个人身上，所以也可以说是写给大众的一封信。

读此信，在家人当思：我应当怎样培养恭敬僧宝的心？出家人当思：我应当怎样做才不负僧宝形象，增长众生善根？不管是出家、在家，都要反思：如何面对“不如法”的现象，调伏自己的心？如何处理道场大众之间的关系？

钟虽撞击于一点，声却传遍于十方。如能深切反思，相信每一个人都会从中得到洗涤，得到利益。

南无阿弥陀佛！

你写的材料我看了，也向当家法师、知客法师了解了你的情况。应该说从根本上大家对你持肯定的态度，但是你暴露出来的问题也很明显。我想这与我长时间不在寺院，无法细致地关心并给予及时的提醒有关。总之，我作为师父有责任。

这几天，我一直在想你的事，由此展开来想得更多：一个发心出家者应该怎样接受考查培养？应该怎样看我们道场的住众？

还是从你说起吧。

第一，这一年多来，你对法门的信心坚定不退，日益增长，这是无话可说的。这与你逆境学佛、生稀有心、作难遭想、知恩感恩，又不断闻熏教理有关，所以这一点从本质上奠定了你是法门中人。所谓同门相亲，如手与足。

第二，你出家的愿心很切，没有丝毫顾虑、犹疑，而且在这一年也日益坚固，虽未剃发，心中早已自断后路。既然想出家，自当有此决志。这一点是你能够出家，也是我当初同意你来寺里的原因，有此内因，必定是出家种性。

第三，在这一年内，你作了很多努力，在学习沙弥律仪、闻修净土教理、劳作服务大众、热心护持道场方面，你都在努力，可说无一日虚度，时时挂在心中。

最后，你对自己的不足也有所认识，没有袒护隐藏，也很诚实地说明你对道场人事的看法。

眼看剃度的日子就要临近了，我却对你的事颇费踌躇，难下决定。同意你剃度吧，我却分明听到三种不同的声音。

第一种声音来自与你共事的大众居士，那个声音说：某某还没有剃度，就对我们指手划脚地批评，嫌我们这也不对、那也不对，只有他对，态度一点也不谦和，心意一点也不柔软，我们不希望有这样一位出家师父。

第二种声音来自出家众，说：某某还未剃度，便看我们这不顺眼、那不威仪，连一个居士起码的恭敬僧宝的心都没有，他还有资格出家吗？他这样在家身份尚且站在我们出家人头顶上，从心里把我们踩在他的脚底下，一旦出家，我们这些人还有日子过吗？

第三种声音来自执事，说：某某尚未剃度，就自以为是，自作主张，扰乱常住，要是就这样剃度了，还不知会惹出什么是非、生出什么乱子来，道场还怎么有效管理？大众还怎样维护和合？

从居士到僧众，从清众到执事，都有声音，我能个人简单说剃就剃吗？况且如果不深探根源，就这样草率从事，是否说明你的知见都正确而更加助长呢？这样既不利于你个人的成长，也辜负你一片出家的诚心。

但不同意你剃度吧，你这一年是这样努力，这样期盼，如此结局无异当头一瓢凉水，打击之大，失落之深，可想而知；甚至信心丧失，弃门而走，也有可能。你奔法门而来，本是法门中人，我只愿你善根增长，欣欣向荣，不愿有半点伤害，何况遭受狂风折枝一般的打击呢！

我想还是暂时把剃度的事放一放，来共同谈一谈有关认识吧。

就谈“如法”吧。

戒律是律自己，可是你学了一点，便拿一把戒律的尺去律人家，这如法吗？

修学一切佛法，“如法”的证验就是烦恼减少，心地柔软，可是你学了一点点戒律，看人家都不威仪、不如法，心中生起更多的烦恼，心意也更加强硬，这如法吗？

佛法说，外面的世界——人、事、物，是我们内心的投影。内心善，见一切善；内心美，见一切美；内心慈，见一切慈。若见外面不好，源自我心不好；欲改造世界，须改造自心。如镜中人，脸有污垢，不是拭镜，而要洗脸。脸已洗净，镜自无污。按此道理，见人家不如法，是因为我们的心不如法。如要改正，当令自心如法。但你看见人家不如法，便只想生硬地去讲人、管人、改变人，这样如法吗？

居士首先要恭敬三宝，你却见出家人的过失，这如法吗？

佛说恭敬僧宝，是只要剃发染衣，皆当生敬。昔有猎师，披僧衣盗杀大象，大象敬其衣故，不加踩踏。而你自己带一把尺，经过你的尺量合格，才恭敬；量不合格，就认为是次品，不恭敬。“恭敬僧宝”没有成为内心的品格，却成为择人而施的赐物，这如法吗？

你将和合一味的僧宝，以凡夫知见分为好的坏的、如法不如法，则僧团不成其为僧团，以用心、用尺将其割裂的缘故，这样如法吗？

末法时代能发心出家，具足因缘，显现僧相，又能专修念佛，安心决定，今生虽是凡夫，命终必定成佛；现在浊染世界，自己专修念佛，住在念佛团体，无言引导众生，是何等大功德、大善根！可说是僧宝中的僧宝、福田中的福田。纵有小小缺点，不失纯金良玉。如一块金币，纵被污泥所裹，不少纯金之份。因示现出家故，专修念佛故，必定成佛故。而你不能见他们身上这么多优点、耀眼的光辉，反而盯住那一点点泥斑，指责嫌恶。你若心里真实装着专修念佛僧的尊贵，决定不会有蔑慢嫌恶的心态。如识金爱金之人，决定不会喋喋不休地说某一块金币上有泥、不是好金币而不喜欢它。自眼昏花，不识真金，唯盯住泥而生瞋嫌，这样如法吗？

你住在念佛道场，惯习念佛法门，不能用念佛之眼来看我们的僧众，而起尊贵难得、赞叹敬仰、爱护宝重之心，反而随顺一般知见，附和他人，贬嫌怨恼，人云亦云，这样如法吗？

你若真有智慧，当普同恭敬，普同赞叹，使人不敢轻我法门。当言：“大德，莫出此语！汝等广学多游，众所钦敬。我等师僧亦曾时时教导：当敬重一切客僧，莫敢轻视。然我念佛门中，众僧和合，信众拥护，化导广大，其德甚深，比较大德或不相让。虽现小瑕疵，能成大隐忍；人前示过患，自折骄慢心。譬如青果无斑而味涩，熟果有斑而味甜。大德今将远游，我等常相忆念，愿大德及时再返，予我教示，增我见闻。亦愿大德，随所游方，广播念佛之声，乐赞住众之德，如佛佛相赞，光光相摄，内外畅通，彼此影响，一动一静，巧成驰张，齐揽苦海众生，早上弥陀渡船。岂非美哉！”你如果能这样说，决定受人赞叹：“弘愿寺的居士尚且如此，其出家众更不可小视。”你若附和认可，对方也必更加轻视：“护持常住的居士尚且也认为如此，看来其出家众也不过尔尔。”

来来往往游方的客僧，虽然各有其长，但比较弘愿寺的住众，他们对本门法义的熏修相对时间还短，也没有那么精专，平时所处的环境也未必能如弘愿寺这样一句佛号不夹其他。如果只是来寺短住时日，对本门法义、本寺道风、本寺住众能了解多少呢？一个自守严谨的人，不会随便论断他人；一个自守严谨的人也不会随便相信或不相信他人的论断。一个人如果过于轻率论断，则少人信用。我们如果到别寺，能够轻率论断他人吗？

你见出家人走路不好看，不威仪，便不生恭敬，然而他们内心柔和，常怀惭愧，从不显高慢之相，总是默默无闻念佛。你以居士之身，生高慢心，不知惭愧，这样如法吗？

你虽学沙弥律仪，不知从克己上下功夫，律己防非，密行实践，反而时时处处眼睛盯着别人：“看！你不如法，你不威仪；看我多有威仪，多懂规矩，我出家比你优秀！”如此即属“乍现威仪，贪图名利”。自以为是圣贤标志，内自善根已经腐烂尚且不知。与其乍现威仪，自高自慢，凌驾他人，不如现缺威仪，心常谦下，老实念佛。前者能祸害法门而不自知，后者能兴隆佛法，人也少知。说贪利可能冤枉，然图名已是昭然，因人家未说，自己先肯定自己是如法故。就差没有出去打广告：“我是如法众，我是威仪僧。”口中未说，心中常说；不直说直赞己德，以批评他人凸显己德，不是一样吗？这样如法吗？

戒律甚深，难知难明。经通菩萨所说，戒唯如来亲制。既是佛亲自所制，即是最高的智慧、最深的慈悲。学戒若不能对如来慈悲感同身受，贯彻于自身，普及于大众，反而自增烦恼，令他增恼，我以为是没有学到戒律的真精神。我很惭愧，虽出家有年，自量根劣，只知仰赖一句佛号偷生寄活，从来不敢妄谈戒律，更不敢以戒律衡人。你未出家，便敢学舌，说有僧人戒律松弛，真是无知故胆大，不怕堕拔舌地狱。

《梵网经菩萨戒》说：“我是已成佛，汝是当成佛；常作如是信，戒品已具足。”此是最上菩萨大戒。我寺念佛僧众，蒙受祖师教化，安住弥陀光中，个个专修念佛，自知往生决定，自知必定成佛。如是信心，从不退转，佛亲自说“戒品已具足”，你却不生敬心，这样如法吗？试问当今末法，天下僧众有谁能如专修念佛僧，对于自己“必定当成佛，常作如是信”呢？

纵有十个大法师，说法如雨，威仪具足，戒行清净，智慧高远，人捧之如日月，众仰之如岳山，但如非专修念佛之人，换我一个小沙弥，我也不会做这个亏本的交易。何以故？若非念佛，不免轮回，何足为羡！若伴十个大法师，未来不免轮回；不如守一个小沙弥，未来必定成佛。此非以沙弥为贵，而轻高德法师，而是以念佛为贵，怜惜凡夫耳。虽然，若念佛人，而又智慧高远、戒律清净，当然是善中上善、美中之美。若大法师不轻念佛，亦专念佛，则是现生菩萨、僧中真龙矣！弘愿寺今有十僧便有十佛，有百僧便有百佛。你面对今日僧宝、来世佛陀，竟然不生敬心，这样如法吗？

并非弘愿寺念佛僧众就没有缺点，也不是有缺点但概不许说，但要看什么人说，处于怎样的立场，以什么心态，又能达到什么样的效果。也并非让你伪装真实想法以曲从我意，而是你对事物的认识有偏颇，对大众的看法不正确。你必须看出所有人众都超过自己，唯有自己最差最劣，才算进步。

当看到自心的黑暗，就发现人人都比我光明；当看到自身的污垢，才知道人人都比我干净；当知道自己的卑微无能，才知道人人都是我的老师。

别的不说，这次共同发心出家的不少，是你的能力、才学都比人家有优势，所以才站高看远，发现了这么多不如法的人事？还是同住一个寺院，人家接触的皆是如法大众，独有你周围皆是不如法的人事？为何人家眼中一片吉祥光明，而你心里充满忧愁烦恼？这次板报选登了李荣海居士及另外两位女众的心得，请你好好看看，对照人家是怎样发心，怎样认识。你真有良心、有自知，应当惭愧，无地自容才对。

再说厦门陈贤居士，是大家公认的优秀者，他的修持、涵养、慈悲感染了每一个人。他是我们团体当中的宝，很多人受他影响，得他恩惠。陈贤居士也早有出家之志，你能想象若陈贤居士写一份发心出家汇报，也会说“居士不如法、僧众不威仪”吗？人家有那样的品行，又有那样的谦德，对所有出家众是那样恭敬有加，出于至诚，从来不曾从他口中听说过一句出家人的不好。是他走南闯北，游学十几年所见所闻皆是菩萨吗？也许吧。但为什么这样？我们何不想想，何不学学他之作为。想来你还不会自认为已经超过他太多，已经是准出家人，在弘愿寺住了一年，他不过是居士，远在厦门吧。

发心出家，住在寺院，就是要接受大众的监督改造，你却监督改造起大众来了，是谁赋予你这样的职分？直是一错错到天边，真是太自不量力，不知身份、自以为是到极点，愚痴糊涂到极点。

譬如坐牢，是来接受改造，还是去改造管教干部，改造农场呢？

从俗汉到出家，第一步就是要完成自我的心灵改造，虽非坐牢，但“改造”的意义是相通的。改造改自己，修行修自己。佛门说修行，世间叫改造；修行出于自觉，改造来自强迫而已。但强迫改造，条件恶劣，反而能安心忍受；发心出家，诸缘皆护，反而不免愤怨。为什么呢？只因心态不同，一者自认有罪，一者不免居功。三界便是大牢狱，我们生生世世都犯了因果的天律，判罚在三界火宅中服刑，无有出期，苦不堪言，其身份也如同坐牢啊。若深知弥陀于我有恩，道场于我有恩，大众于我有恩，唯我一人罪大恶极，苦不堪言，唯愿弥陀救度我、道场宽容我、大众喜爱我，不惜肝脑涂地，以赎罪衍，自然心意柔软，百般安乐。而今发心出家，住在寺院，平等吃，平等住，人身一切自由，周围皆是师友，这么好的条件帮我改造，助我修行，我不知感恩戴德，励修己过，反而生出许多嫌怨，看人家不如法、不威仪，内心滋生烦恼，真是天地良心。

你自知是好管闲事，但又以为我是好心，所以对于自己的好管闲事的祸患也就认识不清。不知身份定位，不能安分守己，以此治家则家道必衰，以此治国则天下大乱，以此治寺则道场将为市井、佛法尽成人情。

人们容易因为自己的“好心”，而拒绝承认自己的错误。不知道错误往往都是由“好心”造成的，专门发坏心来破坏道场的还没有。一是佛菩萨的威德，二是一眼明知，难以得逞。唯有好心所行坏事，最有杀伤力，最能破坏一个团体。因为是好心，所以理直气壮。错而错得有理，还有比这更难办的吗？因为是好心，所以精进勇猛。错而勇往直前，还有比这更可怕的吗？因为是好心，所以不受人谏。错而无人能谏，还有比这更不可救药的吗？人若有不同意见，他马上便说：“我是一片好心，你怎么还批评我，说我不对呢？岂非好人无好报，佛门不慈悲！”在他的好心好意、理直气壮、义正词严下，任你有十张口，也说不出他一个字，只好闭口卷舌而罢，摇头叹气而走。好心能制造委屈，好心能唤起同情；自己没有认识，也会有一些同样好心而糊涂的人跟着人叫屈。好心难谏，众人难犯。大众团体，道场执事最头痛的就是这种好心办坏事的人，最难消化的就是好心办的坏事。因为极具隐蔽性，所以往往容易得逞，而且时有所发，祸害难消。

住在一个道场，最重要的是要懂得循规蹈矩，不越本分。好心要有智慧，好心要守规矩。若自己既无智慧观察，又不受大众规矩约束，假好心之名，任自己所为，会是什么结局？天下为自己辩解的人有谁说自己是坏心？若自知是坏心，则其人心已柔软矣，知惭愧故。一般人虽忤逆父母，亦认为父母有欠于他。凡夫众生，多是下流，不以规矩约束，绝对不能成事。规矩是前人总结了无数的经验教训而形成的，好心而坏规矩，则事多失败。规矩比好心更重要。说白了，没有经过佛法智慧调御的好心，其实就是习气，规矩正是用来对治这些习气的。所以不要认为佛门不尊重我的“好心”。

以上所说，言辞不免激切，但很感谢你的示现，让我得以借题发挥，大众得以一清耳目。菩萨示现不落痕迹，你的作为也是一种菩萨示现。毕竟念佛门中皆上善，能入念佛之门，个个皆是好汉。
最差最差之人，拿出去也是最上等，故佛赞为人中芬陀利花，观音势至引为良朋善友。望你能认真反思，切实躬行，首先获得周围与你共事大众的认可——“某某心地柔和，为人谦下，他若出家，我们欢喜。”再获得常住僧众的认可——“某某心存恭敬，根深苗正，他能出家，我们欢迎。”再获得执事的认可——“某某循规蹈矩，安守本分，他若出家，能增稳定的力量，能消不安的因素，我们赞成。”能得此三人同意赞许，则须发剃落，法衣披肩，皆成自然而然。总之剃度与否，何时剃度，操之己手。我何尝不想看到真心出家者皆能如愿剃度呢！若来一个是佛门人才，来两个是僧中宝贝，来三个是法门龙象，我当然高兴、光彩。如若相反，岂不黯然神伤，面上无光。

（2008年7月）

出家与个性

净宗法师

上人说：“出家人最好不要有个性。”

初闻此语，不觉一怔：人怎么可能没个性呢？那些有能力的人不都是个性很鲜明的人吗？

转而一想，上人说的话实在是妙！妙！太妙了！

个性是什么？个性其实就是一种自我意识，一个人“有个性”其实代表这个人有强烈的我执。

与个性相反即是共性。一切万法共性是什么？就是佛性，法性，空性。

佛菩萨有个性吗？没有。他们完全证入佛性、法性、空性。众生应以何身得度，即现何身而为说法，为男为女，无所不变，又哪里有个性呢？

出家人最好不要有个性，是鉴于以下理由：

一、佛法的教理否定个性。佛教以万法因缘生，并没有一个独立的实体，也就是说绝对独立的“个体”是不存在的。“个”既不存在，“个性”也就谈不上了，如龟毛兔角。以佛法来说，万事万物只是缘起性，缘起性即是空性——这是从绝对面上说的；从相对面上说，缘起的万法各有差别，不妨说有各自的特性，但这一切都是无常的，如果执着它，坚固它，强化它，认为实有，就成为虚妄颠倒了。

二、佛法的修行磨灭个性。修行人，不论修圣道门还是净土门，越来越没有脾气，越来越没有个性，初如坚石，后似柔水，才算正道。修行的过程，就是磨灭个性的过程，直至个性净尽，佛性全现，圆满成佛，随类应化。

三、僧人的仪相削弱个性。俗人为强化个性，往往会在衣服、头发上做文章，以奇装异服、古怪发式标显自己。出家人一律光头，统一袈裟，着坏色衣，几千年不变，一加入这个队伍，就如同一滴水入大海一般，失去了原有的自己。外来的人初入寺院道场，见清一色的出家人，真是难以分辨。

四、僧团的生活淘汰个性。同一信仰，同一修持，同一作息，同一规矩，同一待遇，没有私产，不怀我心。僧团的同一运作如同大冶炉，正是要汰除个性的杂质，铸就团体的精粹。故在大丛林、大道场磨砺久的人，自然显出一种出家人温和安详的气质，随遇而安，谦逊有礼，可左可右，能上能下，人们也就很难在他们身上发现张扬的个性了。

五、弥陀的名号消融个性。每天念的这句“南无阿弥陀佛”真是奇妙！智者愚者、强者弱者、蛮横者驯服者，男人女人、老人小孩、中国人外国人，不论是谁，一旦念佛，一旦进入这句名号，他的个性就没辙了，使不上劲了，泯灭了。大声小声、长声短声、出声默声，一切不论，只要念佛就完全归入一句名号，任凭这句名号显现，个人起不了作用了。不信你试试，你再大声，它还是一句名号。名号遍满法界，你声大能传多远？你是孙悟空，一个筋斗云十万八千里，上天入地，翻江倒海，它还是一句名号，既逃不出，也动不得；你智慧广大，学富五车，才高八斗，它还是一句名号，智慧一点也帮不上忙，一点也派不上用场。愚者、智者，念佛平等往生，岂不是一入念佛，所谓的个性就通通消融，化为乌有了吗？因为名号就是佛性，入佛性即灭个性，如光来暗灭，真是不可思议的大奇妙啊！

出家人，出家的念佛人，念佛的出家人，还要强调个性吗？

没有个性的人心地柔软。有十分个性，便有十分刚强；消一分个性，便增一分柔软。

没有个性的人恒顺众生。凡夫众生谁没有点自己的个性脾气？不过站在他人的立场，恒顺众生的需要，不放任自己的个性罢了。

没有个性的人，大众欢喜。没有个性，并非懦弱无能。耍蛮使性，谁还不会？想一想，团体当中，人缘最好的都是那些没有个性的人。他们总是在人群中隐没自己，从来不出头招风，但却深深地获得大众的敬爱。

有个性的人多烦恼。因为他时时要照顾他的个性，警惕他人冒犯。

有个性的人难相处。因为说不定惹了他的个性，比触犯他的亲生爹娘还让他生恼。

有个性的人易惹事。在人群中，没有个性的人好像一部收拾得干脆利索的车，行进在大街上，左右无牵挂，出入无障碍；个性强的人，就像一部横挂着杂七杂八长竹竿的车，行在巷道里，

处处是障碍，而他也一定是嫌人家的电线杆不是位置、衣服架得不是地方。

话说回来，如果我们看透了“个性”的虚伪与过患，不随它转，不做它的奴隶，用“南无阿弥陀佛”无量光明圈套牢它的额头，让它听命于佛，为我所用，则个性也可成为弘法利生的猛将利器。如此则：

有个性的人有长处，因为个性就是他的长处。

有个性的人有能力，因为发挥他的长处，就能彰显他的能力。

有个性的人能成事，因为能力发挥出来，就能成就一番事业。

希望我们的出家众，以及所有的念佛人，为法为众，好好打磨我们的个性，做一个柔软的人、慈悲的人、消融个性而恒顺众生的人。

师教弟子

净宗法师

佛度众生有三：口业教诫轮，身业神通轮，意业记心轮。

师教弟子亦有三：言传、身教、印心。

言传：语言传授教理法义，演说着述等。

身教：以身示范，如何落实念佛生活化，生活念佛化，活学活用。

印心：弟子与师心心相印，师常住在心，神交默契；我是师父的一部分，师父活在我心、我身，永远不死。

弟子从师

净宗法师

弟子从师也有三：先学言传，次观身教，再悟师心，依次得皮、肉、骨。

今日学言传者已少，何况身教、悟心。

言传得师之皮，充量一二成。

身教得师之肉，可达六七成。

印心得师骨髓，可在九十成。

同心同德

净宗法师

上人发心要弘遍弥陀救度，弟子亦如是发心，即是与上人同心。因同其心，而同其德，故说同心同德；不是说我们个人有上人之慈与谦德，而是同其心故，即获其德。

不仅与上人同心同德，也与善导大师同心同德。

不仅与祖师同心同德，也与释迦、诸佛、弥陀同心同德。

第十七愿为弥陀与诸佛同心同德之愿。

心为盛德之器，既共同其心，也就共同其德。

想想卑微的我，竟然能与上人、祖师、世尊、诸佛、弥陀同心同德，心中多么欢喜。

净宗法义学习的心态与次第

净宗法师

一、熏习。法义学习是一个长期渐进的过程，如烟熏物，渐入其里；不断反复，不断提高，所以叫熏习。所以不要指望一下子能达到什么程度。有关法句，往往是文字都认识，自己也以为都了解，但过一段时间再看，理解又不一样，这就是因为有熏习而深入了。

二、刻苦。世间说“刻苦学习”，又说“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香”，为做学问头悬梁、锥刺股，可见得做学问是苦的。大凡世间成就任何事，不吃一番苦是不行的。法义学习也是这样，就要用一些苦功，该背的要背，该记的要记，该熟读的要熟读，该思惟的要用心思惟。所以不要指望一点不用功，凭着自己的性子，想如何就如何，懒懒散散就能轻松学好法义,那是不可能的。

三、法喜。但佛法如果一直是苦的，就学不下去了。法义学习也会有欢喜，有快乐。这种欢喜、快乐称为法喜、法乐。这和世间的欢喜、快乐是大不一样的，因为这是从法而来的，是清净的、无染的。世间有人见钱眼开，也欢喜，或者看见自己的小孙子欢喜，那都是染污的，增长人的贪爱执着。学佛的人，多少都能体会到一些法喜法乐，但说程度、作用、功效那就大不一样了。学习善导大师的净土思想，所得到的法喜是最高的，是最深入、最彻底的。为什么这样说呢？因为我们本来是要堕入三途的人，现在不仅不用堕入三途，还会去成佛，岂不是大欢喜？又，不仅我一个人可以往生成佛，所有的人，只要念佛都可以往生成佛，百分之百，无一遗漏，这岂不是更大的欢喜、快乐？我们是苦恼人，即使念佛、打坐，也未必心很安宁，未必享受到初禅、二禅、三禅之乐，但三禅之乐和念佛必生、必定成佛比起来，那又不能为比千万亿倍了。所以，虽然看起来是一个普普通通乃至烦烦恼恼的念佛人，他的法喜法乐要超过很多人眼中的大修行人。

一般的法门虽然也有法喜，但不坚固，很无常，环境、人事、心情顺，用功得力，就法喜，反过来就苦恼，苦恼的时候还会法喜吗？就没有了。可是一切皆顺总是少数时候，所以很无常，很不定。另外就其本质来说也是浮浅的，因为心底最深处总有一个疑问，甚至是恐惧在，那就是“我的生死究竟能不能了呢？”答案显然是否定的，所以虽有法喜，那都是相对世间的、初级的，而最后都会感到痛苦而绝望，都必须转到念佛才可靠，才有真正的法喜。这就是为什么各宗各派的祖师、大修行人，最后都转入老老实实念佛的原因。就他们的修行、学问来说，持戒清净的法喜有，禅悦为食的法喜有，深入经藏的法喜有，大彻大悟的法喜有，但最后都不会

满足，都会舍掉这一切；更大的法喜，广大无边、坚固永远的法喜，只有念佛。

所以念佛，尤其是依据善导大师的念佛思想而念佛，顺从弥陀本愿的念佛，那种法喜就是坚固永恒的，是永不褪色、永不退转，是越来越增上的法喜。不是说一天到晚欢喜，是凡夫总是有苦恼，但是再怎样苦恼，心里想想我还是可以往生，可以成佛，所以苦恼也就不苦恼了——是苦恼也不能掩盖的法喜，甚至是死亡都夺不走的法喜，所以才是真法喜。年龄越来越大，人越来越不中用，身体越来越差，但离往生、离成佛越来越近，心里也就越来越期盼，越欢喜，所以是越来越增上的法喜。不像一般圣道自力修行的法门，到最后都是恐惧的。

法喜法乐来自法，也来自我们需要法、接受法、与法相应。比如饿的人，吃饭才香；不饿的人，即使山珍海味，他也索然无味，因为他没有需求。学我们这个法门感到法喜的，是因为他无常感深、因果观深、罪恶感重、出离心强，一看见这个法，他在这里也看到我往生，在那里也看到我往生，在这里看到我成佛，在那里也看到我成佛，怎么不欢喜！如同坐大牢的人看到自己的释放令，如同判死刑的人看到自己的大赦令，那种欢喜就不是一般的欢喜了。如果觉得生死可了可不了，或自认为自己可了，他看这些书就没有味道了。还有就是大悲心重的人，看到这个法门他欢喜，因为人人做得到，人人能成佛，他看到这个也成佛，那个也成佛，父亲、母亲、亲友都能成佛，还有比这更欢喜的吗？他就是到菜市场去买菜，也会欢喜，因为这些畜类也可以往生成佛的。所以与此法相应的人都是出离心、大悲心重的人，难怪佛赞为人中芬陀利花。

比如挖井，先总是干土，渐渐见了湿土，就有兴趣了，再出水，水越来越多，就越来越喜。法义学习也一样，渐入佳境。

次第

简单说一点，分三个层次，三经、祖典、现代白话解释（以上人为主）。这三层是一味的。

这三个层次，从重要性、根本性来说，当然最重要的是三经，其次是祖典，其次是现代白话解释。

但从修学的次第来说，第一重视的反而是现代白话解释，其次才是祖典，最后是三经。所谓从近及远，由低而高。

有一个普遍的现象就是对白话解释往往看得轻，不够重视，因为一看就懂，所以也就认为自己真的懂了，就稍微地看一下，喜欢看祖典：这是大错特错的。必须在白话解释上多下功夫，下足功夫，才能谈得上去看祖典。往往不是那些文化比较高、祖典看得多的人法义就好，反而是老老实实在白话解释方面下足功夫的人，法义精纯，进步很快，对祖典的领悟也特别快。这一点也是我的经验，奉献给大家。

依我的观察，直接看祖典想快速得到祖师教义精髓的人，还没有。依法然上人的根机，读遍大藏经五次，《观经疏》总共读了八遍，才悟到善导大师的思想。我们是何等人呢？所以，不要舍快捷方式，去绕弯路。其他人说的可能还会有不严谨的地方，但上人的解释基本上是没有这方面的问题。

依凭善知识

净宗法师

依凭善知识的诀窍就是交出去，肯听话。

法义上完全依凭善知识，就是生活上的许多事也都可以依凭善知识，交出去，交给师父处理。并非善知识就是全才，什么都懂，而是当我们什么都依凭的时候，我们的心就空灵了，单纯了，智慧自然生起，业障自然消除，尤其是以敬心面对善知识，福报增长极大。

更何况生活就是法义的灵活运用，这方面若能多看、多问善知识，必有大的收获，是书本上学不到的，所谓“活学活用，契理契机”。

一半凡夫一半佛

净宗法师

在本门中，认善知识到底是凡夫还是佛呢？可说既是凡夫，也是佛；如同一块点燃的木头，说是火、说是木，都不错。

善知识是凡夫，我们才觉得他有血有肉，可亲可近。假如都是佛，会不会觉得高处不胜寒呢？

善知识是佛，我们才能完全仰凭，信任不二，乃至带领我们步入净土。假如同我们一样的凡夫，怎么起信呢？

古德说：“一切俱非，一切俱是，十方净土无此阶位，无此名相。”在念佛善知识身上不正如此吗？

一半凡夫一半佛，正是弥陀不可思议救度的鲜活见证，要知道，全是凡夫，全是佛，都无法拯救我们。

一半凡夫一半佛，善知识正如一座横跨秽土与净土之间的大桥，也正是凡夫与佛之间的媒介。

我们会同时尊重、顶礼善知识凡夫与佛的两面性，如同桥必须有彼岸此岸两个桥墩，一样重要。

过犹不及，面对善知识，要小心，莫放逸，莫看走眼。
如木被火节节燃烧，善知识时时示现从凡夫向佛的转变，那样地鲜活、明丽、耀眼。
教理的学习
净宗法师

吃下去的东西要能消化，成为营养，滋益身体，才是好的；如果不能消化，成为负担，则有害无益。教理的学习必须对修行有帮助才有必要，否则只是增加学者的负担与厌烦。为学而学，为知识而学，为名闻而学，为胜他而学，为撑佛法门面而学，为传持一种学术、传统、门派而学，皆无必要，不能持久，难得深入。
听法
净宗法师

吃瓜吃瓤、吐瓜子，听法不然。语言文字如瓜瓤，弥陀的慈悲是瓜子。听法虽然听的是语言，但最后留在心中的，只是阿弥陀佛的慈悲，而忘了语言。

说法的人虽说千言万语，其实只说一句“南无阿弥陀佛”；听法的人虽听千言万语，其实也只听到一句“南无阿弥陀佛”。说也如是说，听也如是听，即是善说善听。
说法与听法
净宗法师
说法者须要听法者的加持。一堂说法效果好不好，说者、听者皆很重要。

譬如舞龙，说法者如龙头，闻法者如龙身：首尾全身浑然一体，随龙头低昂疾缓，或腾云在天，或贴行于地，腾挪宛转，变幻无穷，才见精彩。如龙头与龙身不能相应，只能呆板地平举着缓行，如同死龙。

闻法者若能随时跟上说法者的思路，说法者便如风行电掣，自在无碍；否则说法人总要照顾听法者，便难以有好的发挥。
做祖师
净宗法师

有人出家想做祖师，理由是：不想当将军的士兵不是好士兵。不知祖师本来就是祖师，并不是做出来的。如苹果本来就是苹果，苹果不会想到“做苹果”，甚至也不知道自己叫苹果，它只是它自己；成熟了，挂在树上，摆在摊上，吃在口中，是人叫它苹果而已。
祖师也没想到“做祖师”，也不晓得自己是祖师，那都是后来人叫的。
人造祖师
净宗法师

听说有人做鸡蛋——人造鸡蛋，比鸡下的蛋更圆滑、更规则、更好看，更像“标准”的“优质”鸡蛋，切开也是清是清，黄是黄，清黄分明；但味道总有那么一点不真，营养当然大大逊色，听说对身体还有妨害。

做出来的“祖师”——人造祖师，也比真的祖师还祖师，更有威仪，更上镜，更有成就，更有智慧，有更多粉丝……只是人造祖师们说的话、写的书，总有那么一点不对味。听他们的话不仅对法身毫无营养，反而暗藏毒害。
这还是上等的人造祖师，至于劣等的可想而知。
法器
净宗法师
法器要装满法，用于法，才是法器；若装土即是土器，装水即是水器。

人有很好的素质，能说能写，若学法弘法则成很好的法器；若不勤于法，则不成法器。即使再愚拙，勤心于法，也是法器。
人之成器不成器，成什么样的器，全在于他的选择。
听读讲写——弘法必需
净宗法师

只要是出家人，就有被信众问法的因缘，因此除了一般敲、打、唱、念技能，要注重培养听、读、讲、写的弘法能力。
听：有缘教法，乐闻不厌，善能鉴别精粗真伪。
读：能慧眼见真，掌握所读经法的核心要点。
讲：能用语言清晰地表达思想，解释法义。
写：能用文字清晰地表达思想，解释法义。
弘法人才所必备的素质
净宗法师

一、必须有严格遵循师承的自觉心，丝毫不可以有自由发挥的想法。因为我们弘的不是自己的

法，而是佛祖之法；末世凡夫，根机暗钝，依葫芦画瓢尚且画不好，任意发挥，决定掺杂个人意见，如乳掺毒，贻误众生。

二、深入法门教理，亲得法门实益。

三、一切为了佛法，一切为了众生，丝毫不可有个人名利的想法。一落个人名利，决定心被污染，法义难保纯正。

四、对众生怀有永不疲厌的大悲心。面临误会诽谤，甘之如饴；受到打击挫折，毫不气馁。精进勇猛，遇难不退，知错立改，随时调整。如火遇油，愈挫愈勇。

五、勇于孤独，甘于寂寞；不求他人理解，主动理解他人。

六、具有通畅无碍的表达能力。

七、善观众生根机，不过说，不少说。

八、善知形势，如水入器，随方就圆。

九、言行一致，常怀谦谨，常怀惭愧，仰谢佛恩。

僧众外出弘法共勉事项

慧净上人

一、饮食起居

1 简单，朴实，节俭，廉洁。不排场，不浮华，不浪费。

2 不吃点心，不吃零食，不喝饮料。

3 三餐要家常便饭，不要常在餐厅用餐。

4 纯素，不吃燕窝及含蛋奶之物。

5 不吃高档菜肴、水果。

6 不使用高档生活用品。

7 不购买、不使用过度包装品。（惜福、环保）8 不住高档宾馆。

9 住宾馆自备盥洗用品。（使用自备的毛巾、牙刷、牙膏、肥皂等盥洗用品。惜福、环保）10. 在飞机上之饮食与物品，非需要不接受。（惜福、环保）11. 不购身外之物，不托信众购物。

12. 不随便接受供养。

13. 不接受礼品、纪念品、土特产。

14. 不接受自己不需要、用不到之物。

15. 不浪费施主物资。为彼此惜福。

16. 不给居士们添麻烦，增困扰。

二、言行举止

1 学习“言无名利，行绝虚浮”。（玄奘大师幼时行谊）2 言语举止：端庄，安详，稳重，诚恳，实在。

3 不妄言，不两舌，不绮语，不恶口。

4 凡与人言，不谈世事；虽说佛法，要归净土。

5 讲话要言不烦，切忌繁复琐碎，絮絮不休。

6 少讲话，讲短话，讲管用的话；不讲空话、套话。

7 无事即应念佛，不闲言杂语，不无事找话题闲聊。

8 不多事，不攀缘，不化缘，不浮夸，不谄媚，不虚伪，不批评，不责备，不抱怨，不情绪，不脾气，不生气。

9 不常拿手机，不常拍照。

10. 轻车简从，简化迎来送去。

11. 凡事得体。和而不流，中立而不倚。力戒世俗习气。

三、每日读诵、思惟《宗风?俗谛》

凡事正面思维

净宗法师

凡事正面思维，不仅仅是方法，而是以爱心为根本，因为爱心不忍心、不会负面思维。

爱心如同炭火，时刻向周围散发热量，所以能凡事正面思维。

缺乏爱心如同冰块，时刻散出冷气，也就凡事负面思维。

让正面思维成为一种习惯，一种定式，一种坚定、牢不可破的信念，一种自然的本能反应，必须内心具有佛法的慈悲。

自觉愚恶，就能接受弥陀的慈悲；接受弥陀的慈悲就会对自己与他人有爱及怜悯；内心有爱与怜悯就会凡事正面思维；凡事正面思维就能化凶为吉，化敌为友，化难为易。

净土宗的戒律观

慧净上人

首先，恭喜大家受戒回来，成为一个如实的出家人。

受戒，是出家人最基本的身份代表，至少要受过沙弥戒，或者式叉摩那戒；出家没有受戒，严格来讲不算是出家人。我们是专修净土法门的，对净土法门的戒律观，我分五点说明。

第一点，持戒不依戒

持戒是出家人最基本的生活与修行。在佛陀时代还没有宗派之分，只要是出家人都要受戒、守戒，以戒为本。佛教到了中国分为八宗，而八宗也都必须要受戒、守戒。

八大宗派之中除了净土宗，其他宗派都是圣道门，属于自力难行道，不是他力易行道。我们是净土门，属于他力易行道，所以我们是持戒不依戒。

圣道门之各宗各派，都要受戒、持戒，而且要持戒清净；之后由戒生定，由定发慧。戒定慧是圣道门的过程，戒又是圣道门的基本功，所谓“戒为无上菩提本，应当一心持净戒”；没有戒，就谈不上定和慧。修圣道门是靠自力——靠自力修戒定慧三学，三学成就而了脱生死，成就佛果；但持戒清净很困难，无戒则无定慧，无定慧则不能了生死成佛道，这样就失去了出家受戒的终极目的。

但是，即使持戒清净也还不是解脱，因为那只是基本而已。戒是防非止恶，防止三业之中的身业与口业；而意业要靠定，成佛更要靠定与慧。

对净土宗的出家众来讲，也是要受戒、守戒；但即使持戒清净，也不靠戒的功德，不依靠戒到极乐世界，而是完全依靠弥陀救度，依靠弥陀名号。所以对净土宗的出家众来讲，对戒律，是持戒但不依靠戒。

第二点，持戒之精神

即使受了戒，不管是比丘戒、比丘尼戒，还是沙弥戒、沙弥尼戒，我们能做得到吗？即使做到，又能做到几分呢？其实我们是做不到的。老实讲，如果能够不犯根本大戒，可说已经阿弥陀佛了。事实说来，即使受了戒，我们也有意无意地在犯其他的戒，乃至根本大戒。

戒，是佛陀二千五百年前在印度，随着当时时节因缘，也就是当时的人、事、境、物而制定的种种戒律。现在时空遥隔这么久、这么远了，虽然很多戒条未必适合现代，或适合当地；但基本上大部分还是我们所应该遵守的——其实我们也做不到。

印光大师专修净土法门，对净土法门的戒律作了一个“戒律观”，很简单，也很扼要，就是“粗持重戒，老实念佛”：这个就是净土宗不论出家、在家所应该遵守的。

可是我们还是有意无意地会去犯，那怎么办呢？一方面，戒是二千五百年前所制定出来的，一方面我们又做不到，所以就是持“戒之精神”。也就是说，持守戒的精神。戒的目的，是要我们生活简单朴实，语言诚恳和蔼，威仪安详稳重；要我们恒常观心，防非止恶；要我们诸恶莫作，众善奉行。我们就掌握这个精神，体会这个精神。

既然要诸恶莫作、众善奉行，那不管戒律有规范到的条文也好，没有规范到的也好，凡是恶的，凡是非的，凡是在此时、此地、此人——现在的时间、时段，现在的空间、环境，现在的人事，不应该做的，即使戒律上没有规定，我们也不可以去做：这个就是把握着戒的精神，持守着戒的精神。

不然戒条里面很多已是不合现在的时空，我们要怎么去遵守？这是第二点，持“戒之精神”。

第三点，戒如照妖镜

我们面对戒条——这个不能做，那个不能犯，我们有心去持守，但无力持守。所以戒条无形中就像一面照妖镜，照出我们凡夫的本性、本来人。

善导大师在《观经疏》中说，我们都有佛性，可是“垢障覆深，无由显照”；又说我们是“罪恶生死凡夫，无有出离之缘”。这两段话，可以说是惊天动地，惊心触目！

有佛性，可是被贪瞋痴深重地覆盖着，无法显现，那注定永远没办法成佛；“现是罪恶生死凡夫，无有出离之缘”，那肯定永远都在六道里面。六道中，得生人天是很稀少的，往往都是在三恶道；那岂不是更让我们仰天伏地，嚎啕大哭，甚至无声无泪、无法形容地伤恸至极！所以看到这两段法语真的是惊天动地，触目惊心。

那善导大师所讲的是真的还是假的？我们以戒律来检讨我们的身心，就知道善导大师所说的没有错。

戒，我们持不清净，即使持清净了也不能解脱。也就是说，戒是世间法，世间法不能解脱，出世间法我们更做不到，所以我们注定无有出离之缘。所以有受过戒，了解戒的条文，才晓得我们是罪恶生死凡夫。那这样怎么办呢？有这样的深信，这样的罪恶观，就能够很容易地体会弥陀的悲心救度，而全身心地通身靠倒弥陀的救度，成为机法二种深信的念佛人。所以说戒就好像照妖镜。

第四点，往生（念佛）胜持戒

若念佛往生，在家胜出家；不念佛往生，出家输在家。意即：能够念佛往生极乐世界的话，则在家人胜过出家人；不能念佛往生极乐世界，即使是出家人持戒清净，乃至高僧大德，都不如往生极乐世界的人。因为念佛往生极乐世界不但脱离轮回，而且能够成佛。

持戒的目的就是为了奠立基础，进一步修定、发慧，目的就是为了脱生死；但却由于不能持戒清净，而不能了脱生死，还有下辈子，还有轮回。这样危险就很大，往往堕落三恶道，所谓“从天生地狱”“一失人身，万劫难复”“佛袈裟下失人身，重得人身有几人”，往往不是钉床

火柱，就是牛胎马腹。

所以，虽然出家可贵，受戒、持戒更可贵；但对我们来讲，有最高无上可贵的，就是善导大师所讲的“一向专称弥陀佛名”，而“切愿往生弥陀净土”，这是最高无上的可贵。

《观经》里说：若念佛者，即是人中芬陀利花。佛陀以“芬陀利花”赞叹念佛的人，不以“芬陀利花”赞叹受戒、守戒的人。

《大经》也说：“其有得闻彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念，当知此人为得大利，则是具足无上功德。”念佛能具无上功德，但持戒不能。

第五点，贤能非戒腊

净土宗的教团是依贤能为主。“贤”就是品格、品性，修为、修行。“能”就是能力，如思惟的能力，语言的能力，办事的能力。我们是依贤、依能，即所谓“选贤与能，讲信修睦”；不依戒腊。

也就是说，净土宗是讲平等的，所谓“五乘齐入”，不分是比丘、比丘尼，沙弥、沙弥尼，也不分在哪里出家；只要进到我们这个道场，每个人都是常住众，彼此平等。所以，不分男众、女众，不分出家长、出家短，或受戒长、受戒短，是受什么戒——这一些都不分；只要是贤能的，就能普受敬重，就能获得重用，职位就排在前面：我们就是持这个观念与做法。

受戒之后才晓得，自己是“罪恶生死凡夫，无有出离之缘”，“垢障覆深，净体无由显照”，即使持戒也持不清净。就像道绰大师所讲的：“纵有人天果报，皆为五戒十善能招此报，然持得者甚稀。”道绰大师所处的是隋唐佛教黄金时代，持得者都已经很少了，何况是末法时代呢？末法时代无论出家、在家，“若论起恶造罪，何异暴风駃雨”。所以我们出了家、受了戒的人，更应该要有惭愧心、谦卑心。

这样的话，就回归到我们的《宗风》——对弥陀恭敬信顺，对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和。受戒之后，更要尽量对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和；同时让美归功，分怨共过。所以对于《宗风》所讲的“对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和”“让美归功，分怨共过”，希望大家能够彻底地学习，尽量做到。

受戒回来了，不管男女老少，智愚贤劣，都是人天师范——但实在是很惭愧，一点都称不上。那至少要像《宗风》所讲的，“凡事守大体，有分寸”，安守自己的本位、本分。在思维上要得体，要守大体、有分寸；在言语上也要得体，也要守大体、有分寸；在举止上也一样。思维见解、为人处世都要守大体，不要胡思乱想，不要起情绪。如果能够平静、理性，就能够生长智慧，就能够晓得应该怎么说、怎么做。

（2013年11月12日）

和的重要

慧净上人

《中庸》第一篇里面有一段文，对一个团体、甚至对一个修身养性的人来讲，也很重要的，那一段怎么讲呢？它说：

喜怒哀乐之未发，谓之中；
发而皆中节，谓之和。
中也者，天下之大本也；
和也者，天下之达道也。
致中和，天地位焉，万物育焉。

在这里主要是讲“中、和”两个字，所谓“中”就是不偏不倚、不过或不及，“和”就是凡事都能够得体，凡事都能够谦卑柔和。

以佛教来说，可以说“和”是最高的境界，佛就是“和”的境界，所谓“涅盘寂静”。所以佛陀规定僧众要“六和敬”，如果没有“和”的话就不能称为僧团。因为会给自己带来苦恼，也会给他人带来苦恼，这样僧团就不能和合，不能稳定。因此，人与人相处和合很重要；彼此要各退一步、各让一步，彼此体谅包容，凡事不情绪、不抱怨、不批评、不责备、不判断人、不定人的罪。所谓“让三分心平气和，退一步海阔天空。”凡事多忍让，大事化小事，小事化无事，与人无争无怨，自然无忧无虑。

“致中和，天地位焉，万物育焉”，如果能达到“中和”的话，那天地万物都能够各安其位而不冲突，万物也才能欣欣向荣；如果不和的话，不能生长，何况欣欣向荣呢？一个团体不和，就会混乱不安定，怎么可能欣欣向荣呢？《人生必读》也谈到“父子和而家不退，兄弟和而家不分”，一般说“和气生财，家和万事兴，国和致太平”，所以“和”非常重要。

（摘录自2012年2月1日《学习宗风六》）

信任

净宗法师

不必猜人家的话，人家说“不”就认为“不”，说“是”就认为“是”；也不让人家猜我们的话，这样活着会轻松。人人都能如此，则天下少了多少事！

佛门里常说“直心是道场”，人心弯曲不好。有一说一，有二说二。信任一个人，就全信任。如果有一天发现他不足为信，则立即改正，也并不认为以前信任就错了，或者亏本了。活在坦直与信任当中，哪怕三年后发觉被骗，至少三年过了安心日子，何苦提防着过三年呢？

信任一个人，其实不在于对方值不值得信任，而是在于我们有没有一颗信任他人的心，我们有没有这样的本钱或力量承担这份信任。信任他人，首先是能信任的人的高贵德行。信任，与爱、宽容、慈悲很接近，我们不可能在慈悲人的时候，会怀疑他，或提防他。

二十年前读书的时候，一次因为乘坐三轮车，莫名其妙地怀疑车夫会多要我的钱，而与他讨价还价，后来他说：“你这个人，连人都不相信，活着还有什么意思？”真的非常感恩他的这句话，当时令我非常惭愧，而一直记着。宁愿信任对方而受骗，不愿预先提防对方，这便成了我的原则。说来也怪，二十多年了，我从这句话得了很多好处，并没有被人骗。

如果我们用信任的眼光看世界，世界就值得信任；如果我们用猜疑的眼光看世界，就会发现猜疑都很合理。这是一个人的认识角度、取向不同，怎么看都有理，那又何苦不用信任的眼光呢？古人说：君子乐得为君子，小人枉自为小人。今也可说：信任乐得为信任，猜疑枉自为猜疑。

世俗见解要转为佛法知见才好。世法与佛法虽不矛盾，但世法必须归入佛法的范围。为法而活，活着才有意义，身口意三业、私情，全部奉献给弥陀，并不留一点自留地私下享用。

沟通

净宗法师

人际交往，沟通很重要。可以用语言沟通，也可以用行动沟通，但最好的沟通，是放开自己的心量。

所谓放开心量，就是对方怎么样都可以。也就是不用沟通的沟通，全方位沟通。比如有道路，即有交通堵塞；若全方位，随处皆可行车，即不会有交通堵塞。

不要管闲事

净宗法师

“闲事”是说事不重要、不急迫，悠悠闲闲。当任其自生自灭，不要妄加心力。

其实，事都是闲的，会依照因缘法则自然展开，不早不迟，“急迫”“重要”都是人为加上去的观念。

人的主观意识会促成因缘的变化，若随顺事物的本来规律，就不会觉得太吃力，而有正面的效果；否则吃力不讨好，闲事管成忙事，易事管成难事，反而怨叹说：“事情怎么这么难办！”

慈悲无邪正

净宗法师

有人问：“恶人念佛也得往生，是不是类似邪说？”

可怜凡夫自以为是地认为自己能够分辨正邪，不知自己完全埋在邪见中。

阿弥陀佛的慈悲没有邪，邪的是自己这颗心容不得正法。

人有邪正，心有邪正，事有邪正，法有邪正，一切有邪正，没听说慈悲有邪正。

团体修行 共业增上

学诚法师

团体修行与个人修行，有什么不同呢？

个人修行的时候，没有经验，没有接触过佛法，自己看经、听法，但是毕竟修行的时间是很短暂的，修行的经验是缺乏的。团体就不一样，有好多的法师、善知识的引导，按部就班，不断增上，所以个人修行和团体修行是不好比较的。个人修行的时候，时冷时热，时低时高，今天来劲了，一整天念经；明天心情不好，不想去用功。是有间断性的，并且是无常的。团体修行不是如此，它是持续性的。比如，早上4点钟打板，六点钟用早斋，下午5点钟晚课，这是固定的，持续的，稳定的。时间到了，大家都来用功，念的经、仪轨等都是一样的，长年累月都是如此。个人用功就很难做到，一下子睡懒觉，一下子又出差了，一下子又跟人家谈话忘记掉了，一下子又要办事情，等等。个人就很难保证一种稳定性、连续性、固定性，这是很难做到的。而团体就能够做到。个人用功如果碰到生病，心情低落，就用不了功；团体就不会这样。

一个团体不可能都不念经了，都不过堂了，不会到那么严重的。这就是说，一个团体跟一个个体比，再差的一个团体，比一个个体用功都要强。我们常常会认为说自己个体很了不起，团体有种种的毛病，种种缺陷，实际上是自己对别人观过，自己看不上别人，自己看不起别人。团体修行会有一种浓厚的道风，很好的氛围，一个人在那里念经，这种氛围就不好比。有多少个人能够说自己一个人的时候准点吃饭，准点念经，准点上课，很少的；都是随着自己的兴趣来。一个团体就不会，只会有次第，有步骤，有种种的方法让我们的身心能够得到安稳，有种种的课程来保证我们用功的过程当中能够平稳。所以团体的修行远远要超越于我们个体的用功。

共业增上是什么意思呢？共业是对别业来讲的。个体用功修行、做事是别业，大家一起用功修行、做事就是共业。常常我们听到说共业在改变，什么叫共业在改变呢？就是说大家做的这个事情用心不一样，用的心越来越纯正，越来越殊胜，越来越好，那么我们所看到的面貌也就不

一样。共业也不仅仅就是你来干吗我也来干吗，你来吃饭我也来吃饭，你去劳动我也跟着去劳动，你去洗菜我也跟着去洗菜，以为这就是共业。共业是指每个人内心里非常清楚说，两个人、三个人、四个人、五个人、十个人、二十个人、一百个人、一千个人……大家共同做这件事情，才叫共业。如果说在一个团体里面，你做你的，我做我的，他做他的，虽然是在做一件事情，就不叫作共业。自己做的事情，搞不清楚自己在做什么事，这样自然而然内心就没有力量。如果我们内心当中，觉得我做这件事跟别人有关系的，自己就会去考虑，如何与别人合作。比如做一个楼房，任何的一个局部都是会关系到整体。就拿做菜来讲，任何的一道菜都会关系到这餐饭的整体，都会影响到客人的心情，所以只有时时刻刻很清楚，大家做的是同样一件事情才叫作共业。但是由于无始以来我们内心的封闭、孤立、隔阂有关。自己做的事情，不愿意别人来帮忙，或者说自己做的事情不愿意别人来过问，自己没有很好地与别人配合、合作、共事和合的这样一种深刻的动力，就怕说做这个事情，到时候别人给提意见，不好办。这样的话，在一个共业当中不知不觉就变成别别不同的业了。实际上别别不同的业，是在共业的基础上的，应该这样来看待和认识。如果没有共业的基础，我们做的事就是没有基础的，没有基础，修行也好，做事也好，就是做不好的。所以我们常常讲建立师法友清净和合增上的团体，和合就是共业了，增上就是越来越好，现前增上生，毕竟决定胜。所谓增上，就是我们所做的事越来越好，才叫作增上。异熟因感异熟果，比如说人，有中国人、日本人、韩国人，也有非洲人，由于异熟因不一样，所以感得异熟果也就不一样：不同国家、不同地区、不同城市。还有增上果的，六因四缘五果，增上果是能作因感得，同样是人，同样是一个地区里的人，同样是一个寺庙里的人，人跟人还不一样。不一样的原因在什么地方？就是说你的能作因不一样，虽然说异熟因一样，但是能作因不一样，能作因这个能作不能作的问题。能作因又有两种力量：一种是有力的能作因，一种是无力的能作因。有力的能作因就是自己积极、努力、发心来促成这件事的完成和圆满，叫作有力的能作因；无力的能作因，就是说别人在做，我不去捣乱，我也希望能够帮你办好，乐观其成，这就是无力的能作因，也能够感增上果。所以我们常常讲种因，它是有一个积极的含义，而不是说我们自己坐在那儿想一下就叫作种因。大寮里头这些饭，米、面、油……拿回来了，菜呀，地里面也摘回来了，这要靠能作因，靠大家把菜洗干净，把菜给它切得整齐了，炒的时候掌握到一定的火候，还要从大寮里头打上来分给每一个人，最后我们才能够吃得到。所有这些都是能作因，如果你也不去做，他也不去做，不仅说大家吃不到，吃不好，一个团体就很难和合增上，一个团队就很难发展。所以在一个团体当中，修行，要和合，造共业，才能够增上，现前就能够增上，当世就能够增上，而不是等到后世才能够增上。我们对增上生的了解不是等到后世才能够改变，现世就能够改变。今天就能够改变，当下就能够改变。如果把一切我的结果都推到前生和后世，那我们的思想就有很大的问题，就是说，我们修行用功的目的就是让增上的环境，越来越殊胜，越来越好，那么才是学佛学对了。如果增上的环境越来越不对，自己用功越来越用不上去，那我们的行持力、我们的见解就出了偏差。

今天谈的是个人修行和团体修行的不同，个人做事和团体做事的不同，别业跟共业的不同。增上就殊胜，那反过来说不增上就会堕落，个人容易堕落，团体就容易往上走。所以，我们要依靠团体，跟随团体，然后团体增上，自己也就跟着增上。

念佛道场的人际关系

净宗法师

人和人相处，就有了人际关系。好的人际关系，令人愉悦，有幸福感；不好的人际关系则令人苦恼。

念佛道场应该体现有序、平等、亲切、感恩的人际关系。

一、有序

任何团体，有序才能生存，无序即便沮坏。道场略说有三种序。

1.律序。即依佛教戒律所建立的次序。

2.职序。即职位高低的次序。

3.德序。依德行深浅自然形成。

三者重叠交叉，维持道场运行。

二、平等

有序固然是团体运行的要求，但如果缺乏平等，个人倍感压抑，团体即无意义。念佛道场的每一个成员，从本质上来说是平等的。

1.佛性平等。这是佛教彻底的平等。

2.根机平等。再怎样的优越，毕竟还是凡夫，贪瞋烦恼未曾断除，故不可傲视他人。

3.念佛平等。同念一佛名号，同是阿弥陀佛慈悲救拔的对象。

4.往生平等。同生一佛国土，齐入不退成佛。

三、亲近

人际关系中，以家庭成员之间最亲，这是基于血缘关系。念佛人彼此相亲，是基于阿弥陀佛之缘。

1.佛亲。念佛即是佛子，即蒙佛光摄取不舍；不念佛即非佛子，不受佛光摄取。善导大师说：念佛与阿弥陀佛有亲缘、近缘、增上缘。

2.法亲。昙鸾大师说：“同一念佛无别道，远通四海皆兄弟。”善导大师言：“同以诸佛为师，以法为母，生养共同，情亲非外。”“弘誓多门四十八，偏标念佛最为亲。”

3.人亲。善导大师说“亲近同行善知识”，“同行相亲愿莫退”，“同行相亲相策励”，“同行相亲莫相离”。

四、感恩

住持与住众，执事与清众，僧众与信众，个人与大众，彼此相依，所以应当互相感恩。

凡事感恩，凡事不计较。即使别人不这样，我能这样不是很受益吗。

道场以无事为兴隆

净宗法师

“道场以无事为兴隆，修行以念佛为稳当。”这是佛门中耳熟能详的两句话。

然若以为什么事也不做，便是无事，则“无事”二字即成消极逃避的借口、慵懒怠堕的招牌。

兹说两种无事：

一、唯佛法事，无世间事。

道场本来是修道的场所，假如整天人流如织，钱来如潮，香火很旺，土木大兴，而独不能用心于了生死，则表面兴隆，实则衰败。

若念佛接众、建寺安僧、弘法布教，皆佛门分内之事，固当随缘尽份，勉力为之。

二、日行万事，内心无事。

虽终日忙于弘法布教，安僧接众，但内心不为所扰，如同无事道人；是真无事，是真兴隆。

然内心无事，皆从所行万事中练就；倘不经过诸事历练，虽外无一事，内心也万事纷扰。

问：凡夫如何做到诸事纷纭而内心无事？

答：如菩萨性空无事，非凡夫所能，但随遇而安，即是无事。

一、因缘观。因缘成事，我无一能。不住己能，故无事。

二、念佛观。既为弥陀做事，佛是主人，我仅执事，成与不成，皆是佛恩。既不住成败得失，故无事。

做事与念佛

净宗法师

一、常见的错误观念、行为及后果

1.我住道场，只是为了修行念佛。

2.做事耽误我念佛：一花时间，二有人事烦恼。

3.什么事都不做，专一念佛最好。

4.尽力躲避，毫不发心。

5.对常住安排的事敷衍塞责。

6.稍遇人事烦恼，立即退心，负面思维及语言特别多。

7.自心封闭，没有活力，如阴暗处的植物。

8.心不能独立，不能平稳安住佛号中，时间多到无聊，好发信息、上网，或者胡思乱想，烦恼更多。

9.多余的体力、精力，无处发泄，引起身心躁动不安。

10.心与团体分离，不能同步振动，缺少阳刚。

11.不为团体接受，引起大众侧目、不平，令其心更加封闭、固执、固守，越发孤立。

12.与团体常处一种无形的冷战、对立、僵持状态。

13.不敢与大众热情互动，人格孤立怪异。

14.看不惯他人，认为别人没道心、不修行。

15.对三宝事业冷淡，认为没必要，散布消极言论，阻碍佛法弘通，障碍众生得度因缘。

16.占有、剥削他人劳动，消减福报。

17.内心常处矛盾纠结当中。

18.福智双缺，逆势而为，心行怪异，大众难容，情绪难消，憋久成病，疾病缠身，以此换取自我安心与大众认可。

二、正确的观念及效果

1.维持道场团体的运营，推进弘法利生的事业，必须仰赖大众的力量。

2.我是常住一员，团体一分子，须尽自己一份责任，敦伦尽分。

3.弥陀的救度是现成的，念佛并不是自己的修行，而是接受弥陀的救度。

4.自己得到弥陀救度，要尽一切力量让一切有缘众生都能得到如此大利，在所不惜，誓死不悔。

5.感念佛恩重故，为佛做事；做事本身就是感念佛恩，亦是念佛的一种。若拒不做事，反而理偏路狭。

6.世间事、余门事，或耽误念佛；做念佛门中事，绝无妨碍念佛往生之理。此理若成，佛教即为自掘死地。史上有人持《金刚经》，自不念佛，曾劝一老妇念佛生西，以此功德亦合生西。

7.以已蒙佛救之身做事，不是以祈求佛救之身做事。

8.以念佛的心做事，不是以做事的心做事。

9.为弥陀做事，不是为余人做事。

10.弥陀是主人，其他皆不是主人。

11.靠弥陀的力量，不是靠我的力量。

12.称名是正定业，做与念佛相关的事业即是助业，助成自他念佛业因。
13.做事不碍念佛，反而有助于念佛，同向故，同步故，同德故，同体故。
14.正助调剂，不因单一念佛而生疲厌。
15.即使未称名时，亦因所做事业而与佛心、佛德、佛愿相牵。
16.心得安住，心不慌野，如水入渠。
17.福智双修，人我兼利。
18.能借团体之力，能给团体之力，相互增上，如雁在群。
19.善乘弥陀之力，亦增弥陀之力，弥陀欢喜，众生欢喜。
20.得团体、弥陀、诸佛、众生欢喜加持，能成巧方便回向，如滴水入海。
21.充满阳光，充满自信，给人勇气、爱与力量。
22.为弥陀做事，烦恼也成功德。如为国作战，受伤即为有功。
23.有机会蒙受善知识手把手的教导，听得懂，进步快。
24.增进机法深信，更能体会佛恩，自觉愚恶，谦敬满足。养儿方知父母恩。
25.念佛与做事打成一片，能动能静，动静结合，做事时心仍安定，事歇时佛号提起。
26.真正成就念佛相续，心性稳定，做事不做事皆可。
27.经过人事历练，善解人意，体贴众心，心更柔软。

28.成就敏锐的观察力，坚强的意志力，无畏的决断力，不随风倒浪的禅定力，善顺因缘、直契根本的智慧力。

29.成就信、进、念、定、慧五根五力，成就六度。奉献大众，不为自我，百折不挠，勇往直前，志愿坚固。
30.心量日渐广大，福慧日益增长。
31.发心真诚，弥陀绝对不会亏待，因果绝对不会亏待。
32.吃亏就是占便宜。

33.利他就是自利，自利的诀窍就是利他。菩萨巧方便回向，如火栝(ti¨£n)烧物。（栝：拨火棍）34.只顾自，不做事，吃大亏；边念佛，边做事，得大便宜。
35.念佛如桥，做事如护栏。念佛如根，做事如土壤。念佛如吃饭，做事如运动。
36.做事就是修行。忙就是营养。
实相法师：边做事，边念佛，不与人诤，亦无怒容。
今当：
主动做事，欢喜做事，做事念佛融为一体。
念佛生活化，生活念佛化。事业道业，一道齐行；自利利他，殊途同归。

弥陀身心遍法界，念佛人如弥陀体内细胞，念佛道场如弥陀法身穴位，为念佛事业所做，点点滴滴皆做在弥陀身上，也是做在生生世世的父母身上。
注：此篇为净宗法师的讲义大纲，具体开示内容详见《念佛的生活》第89页。
鲜花与牛粪
净宗法师

弘扬弥陀救度的法门，有人会报以鲜花与掌声，有人会投以荆棘与牛粪。当知鲜花、掌声乃弥陀所赐，而荆棘、牛粪是自己的业障；鲜花要奉献弥陀，牛粪留着自用。话虽如此，弥陀却拔除了荆棘，收走了牛粪，而把鲜花留下。
佛门林子大
净宗法师

俗话说，“林子大了，什么鸟都有”。要说林子大，就算咱佛门的林子最大了，里面的出家人千姿百态，乃至千奇百怪，简直是洋洋大观，叹为观止。局外人是永远难明究理的，即使是记者化装，也来个剃发染衣，与和尚们同吃同住一两年，写出有关出家人的报告文学来，世间人看来或许觉得很真实，但是拿给真正的出家人一看，肯定会笑掉大牙的。为什么呢？指猫为虎，且振振有词，煞有介事，怎能不叫明眼人跌破眼镜呢！不信看那些花巨资拍摄的影视作品，其着力塑造的高僧形象尚且少了那么一种味道，其等而下之者就更不用说了。所以，举凡古今中外文人、学者，小说、戏曲等等所描写的出家人，也就看一看吧，切莫当真。

那么在家人永远难以真正了解出家人了吗？也许吧，如同陆地上的鸡难以了解海里的鱼；然而也有办法，除非发自真诚，亲身出家，先将自己的心灵频道调准，而且天性机敏，多学广游，再经过十年八年的摔打，才能对这出家林子到底有多大多深、多么丰富多彩，小探深浅，略知一二。不过这个时候，原来陆地上的那只鸡也已经成为海里的一条鱼了，虽然自己于大海中悠游自得，至于岸上群鸡也还是茫然呢。
寺院?佛门
净宗法师

寺院不是企业，不是经济单位，不是旅游景点，而是众生心灵的家园、佛祖庇佑的港湾、绝望者的希望之所、伤痛者的疗伤之地。

佛门是清净之门、慈悲之门、平等之门、方便之门，佛门要广开、大开、永远开。不可以因为经济或其他任何原因，障碍众生的佛法因缘，而要让想亲近佛门的人可以随时进入。
供养

净宗法师

净土宗的行人应当具足机深信，虽然出家，也要知道自己并不是清净持戒比丘，不算一个合格的出家人，只是名字比丘、仪相比丘。本质上与在家人并无大的差别，都是罪恶生死凡夫。

这样的罪恶生死凡夫有资格接受他人供养吗？从我们个人来说，丝毫没有。阿罗汉断尽烦恼，称“应供”，阿罗汉才应受众生供养，是真福田，能令众生得利益、增福报。佛制出家人可以受信众供养，是站在佛法大体上，僧中有无量漏尽大阿罗汉、大菩萨故，僧宝整体能与众生兴利益、作大福田故。但我们个人要有自觉，生惭愧，自知滥竽充数，沾了诸罗汉、菩萨圣者的光，沾了佛的光，所谓“不看僧面看佛面”。这样我们更要战战兢兢，诚恐诚惶，奉献佛教，报效众生。

盗用常住

净宗法师

有些人出家既不研习法义，说：“我念一句佛就好了，何必读那么多书。”又不发心做事，稍微做一点事便觉心烦。见到信众，避之唯恐不及，说：“我出家本来为了求自在，想不到还要做这做那，这样不自在。”

他们只愿有吃有喝，有穿有住，根本不想发心为众，这就是盗用常住，让大众为他服务。

怀有这种盗心的人不应该出家，想自在可以一个人住山洞，以免犯盗。

有意无意犯盗，换来的自在不是真自在，奉献大众换来的自在才是真自在。如世间偷来的钱花得不自在，挣来的钱花得才自在。

出家人吃的、穿的、住的，没有一件不是信众供养的，信众是我们的主人，信众是我们的老板。信众如此供我们、养我们，是希望我们能好好修学正法，给他们正法的利益。说是利益交换也可以。但信众已给了我们物的利益，你也享用了物的利益，现在请你拿出法的利益来，你要怎样弘法利生呢？

白吃、白穿、白住，端坐高座，说：“我剃了头，就是三宝之一。你们应该供养我，供养我你有很大的福报。”天下有这样的道理吗？佛教有这样的制度吗？

端坐受供，白吃、白穿、白住，毫无惭愧，不知感恩，反而强词夺理，这样佛教不亡才怪。

为僧无德便有罪

道学法师

清朝才子纪晓岚在《阅微草堂笔记》中记载：

古时有一官员，去世之后堕入地狱与阎罗王辩论：本官在阳间任职期间，既不接受贿赂，又没搜刮民膏，只随缘喝一杯茶水，烦请阎王让我再转世人间继续为官！阎罗王说：身为朝廷命官，享用着国家给予的俸禄银两，理应积极推行仁政，为国分忧为民造福；而你却从不尽心尽力履行职责、全心全意为人民服务，能推则推，能躲则躲，喜爱游手好闲，自命两袖清风。倘若你这样的算是清官、好官，那还不如在衙门里供奉一个木偶像，连茶水也不用喝，岂不更加清廉？所以，为官无功便有过！倘若爱慕虚荣，名利据心，专横跋扈，仗势欺人，巧取豪夺，挥霍奢侈，如是官吏，平民百姓暗骂之、心咒之，天地鬼神揶揄之、阴谴之；生罹祸殃，死堕地狱，千万亿劫，求出无期！

此则典故令人深思。身为真正的出家修行者，我们理应自省：轮回路上有没有觉醒，菩提道上有没有增上；讲经说法有没有正见，引导信众有没有善巧；护持常住有没有用心，本职工作有没有尽力。

我们接受的既不是国家的俸禄银两，也不是他人的怜悯施舍，而是善信的虔诚供养！且每一份财物都带着无比的恭敬和殷切的期望：恭敬三宝的清净庄严，慈悲智慧；期望佛门的舍一得万报，纳福降吉祥。佛教常说：“纵经百千劫，所作业不亡；因缘聚会时，果报还自受”，“三心未了，滴水难消；施主粒米，大如须弥”。阎罗王说“为官无功便有过”，我套用说：“为僧无德便有罪。”假使不能如理如法地严持净戒，护持常住，上弘下化，续佛慧命，则如印光祖师所说：“拿他人之钱财增自己之罪障，袈裟之下失人身，再出头来是几时！”

世出世间总会有少数的位居高位、显赫一时者，缘于无法谦逊虚怀、仁慈厚德，如根浅叶茂之秀木挺拔于林外，风雨来临不是拦腰折断便是伤枝败叶。可惜可怜！可悲可叹！“享盛名而无实德则多奇祸，居权位而无廉政则大不祥”，发人深省，启人哲思。孔子的“不义富且贵，于吾如浮云”，君又作何看待呢？

《缁门警训》云“厚币甘言，道人所畏”，良药苦口，忠言逆耳。馨香祈愿仁人贤达、真知灼见之士，以道为重，以德为尊。展慧目觅过失，扇慈风扫障翳；同德备长策，同心利将来。

出家人怎样对信众

净宗法师

一、慈悲爱护

1.为什么要慈悲爱护？

从佛法来说：慈悲是佛法特质。出家人代表佛法，出家人慈悲为怀。

从僧众来说：僧是三宝之一，为俗皈依的对象，如病者投医、溺者投船、暗者投光。

从信众来说：曾受伤害，需要爱护；热心护持，需要保护。
2.从哪方面慈悲爱护？
生活方面、信仰方面。主要是信仰方面，这是僧众之职责、佛法之根本。
二、导归正法
1.引导什么？
人情重、是非多、烦恼厚。由人情生是非，由是非起烦恼。
人情重——法义淡、信仰薄，存亲疏、分你我，道场不得清净，大众不能安和。
2.引向哪里？
导人情入法义。深信因果，念佛求生。
3.怎样引导？
平等心：站稳脚跟。力求公正、客观，不偏不倚。
警惕心：不随他转。凡夫故，不免人情，先入为主，偏听偏信，易被左右。
智慧心：他随我转。
慎言安慰——不辩对错（因缘无对错）——教示深信因果——劝导念佛求生。
如果不是这样，必然牵扯人情，挑拨是非，固结烦恼。
三、不说僧事
不以烦恼心说僧事。是非长短，人事安排，去来进止，一切皆平常心对待。
显示僧团不和，令俗轻视僧宝，
破坏檀信善根，令俗好问僧事，
僧事不能自主，檀信分帮划派，
僧众不能和合，道场不得清净。
法师受贿
净宗法师

法师要清醒，不要受信徒的贿。何等受贿？“您是佛菩萨再来，您大慈大悲，您能善解我心，您能善给我安慰……”听受了这些话，就是受了贿。受了贿，就要为行贿者服务，被信众弟子粘住，不得不冒充佛菩萨为他们“解决”各种缠绕，最后彼此埋进缠绕再也出不来。佛法不知不觉变成了人情。可悲也哉！
远离讥嫌
慧净上人

回顾台湾到日本留学的比丘之中，竟有一半还俗，究其原因是日本社会很繁华而又很开放，五欲生活丰富，女人温柔，到处充满声色犬马的诱惑，身处其中，稍一不觉，便成日日陷入而不知之势。然还俗的当中，有的在当地结婚滞留难归，有的回来却从此不得不隐姓埋名。当然他们都懊悔一时的迷失，想重新脱俗，过清净自在的生活，奈何已身陷枷锁，无法如愿。而净也曾遇到从某地区某大佛教团体所派出的一位比丘，到日本进入研究所进修学位，不久躲躲藏藏地与人同居，不知后来如何。可悲！

人是有感情的动物，稍一不慎，日久生情，乃是常理，终使自己难以自拔而误了平生，不免令人叹息。因此大圣佛陀禁止男女僧众同住同行，纵有言语，亦应摄心。佛陀慈悲的呵护所垂示的教诫之语，真是保护僧侣的坚锐甲胄。

一个人一旦与人有了不当的感情，那便是痛苦的开始，从此心里有了感情的担子，隐约增添了无谓的苦恼，最后难免有损佛门的清誉。（近来）有几个地方或写信或电话传来了一些可怕的是非，令人难以置信，也难以不信。

毕竟仁者出家不久，有些方面见闻未广，未必能持好分寸。好在后来澄清了一些误会，很欣慰你能清净自持，磨而不磷，涅而不缁。

往往当局者迷旁观者清，所以别人始终是自己的一面镜子，面貌之垢不易自觉，承蒙他人指出，使自己有擦净的机缘，则对方无异是自己的良师益友，足可称谢。因此应该畏惧人言，儒家亦言：“君子有三畏：畏天命、畏大人、畏圣人之言。”天命是指因果法则，大人是指众人舆论，而圣人之言神钦鬼伏，故大圣释尊的垂诫更应遵守。玉不琢不成器，人才如玉，经过锻炼更能成为连城大器，故精金美玉都从烈火中锻炼而来，希望仁者能畏惧人言。

回忆慧净出家之初，家师上人即常告诫说：“要断绝女缘，彻底远离讥嫌之人，避开讥嫌之地，不妥协，不苟且。”诚然，出家人重讥嫌二字，故有“讥嫌戒”的戒律；能守讥嫌戒，就能保护佛教，保护他人，保护自己；如此则众生欢喜，龙天欢喜，弥陀诸佛无不欢喜。

佛门是最讲洁癖的，尤其是割爱辞亲，成为人天师范，其身口意的行为是信众的楷模，所以出家众的立身处世要比在家众严谨，故应严以律已，谨言慎行，持身如玉。信众对于佛门，尤其是身负弘法之崇高神圣使命的比丘，其眼睛总是特别雪亮，要求也特别严格；万一被发现有了某些不如法，难免因失去了可敬的对象而产生失望之心。

仁者是男众，希望以仁者的才德在当地培养志同道合的男众（应该不难），彼此协力，弘扬弥陀悲愿，拯救如下雨般将堕地狱的群萌。毕竟男众与男众相处，不起人疑，能增信赖。家师上人亦常告诫说：“出家人应以法为重，如果为了某一个人而失去了广大的信众，便是法门的罪人，愚痴的行为。”此语慧净至今顶戴奉持，不敢或忘。

中国古来有礼仪之邦的美誉：讲仁义，敦伦常，重孝道，尚礼节。这固然是儒理教化的普及，也是佛教因果的扎根。大陆大多还能有此保守，可惜台湾饱暖思淫欲，竞相学习日本、欧美开放的风潮，致使国中生半数有性经验，高中生堕胎随日而增。所谓人心不古，世风日下，欧美日本如此，台湾亦然。难得大陆能维持保守的美德，可喜可贺。佛门始终是保守的，唯有保守才能维持佛法的面貌。在此浊恶之世，犹如人处暗中，佛法是唯一眼目、曜世明灯。但可悲的是甚至有僧众倡言开放，并谓“只要喜欢，有何不可”，闻之惊心。末法之世，厚生利用之术一日千里，而修身养性之道如江河日下。

家师上人曾言：“出家人有三关：名关、利关、色关，一关比一关困难，所以必须避免男女相处的讥嫌，万一不能，则应知守大体、有分寸。”家师的语重心长，如同佛陀殷谨的垂诫，亦如亲鸾上人敏锐地对于爱欲广海、名利大山的可悲、可耻、可伤。事情不生于发生之时，乃由微而着，是故君子防微杜渐，必慎其独；而学道之人见机而作，知非即舍。

君子以文会友，以友辅仁。此信充满逆耳之言，然净爱护仁者之心，与之恰成正比。何况我们同为男众，同入佛门，同信净土；同念一佛尊号，同蒙一光摄护，同托一莲化生；将见前生者导后，后生者访前，可谓四海兄弟，同气连枝。尤其净已上了年纪，而仁者正当年轻，将来前途未可限量，故以净土栋梁期之。若能自爱羽毛，则广大信众将蒙其福；倘若不慎有所差池，将是广大信众之失。

古人说：“君子之爱人也以德，细人之爱人也以姑息。”慧净与仁者既同是男众，爱护之情甚切，若知而不言，言而不尽，则非真友、直友、益友，理不可默故，乃不避忌讳，披肝沥胆，剖诚相见，恺切直陈。然而圣贤之言，神钦鬼伏，人人敬重；净卑贱之人，语无伦次，不可见重于人，但望有益于仁者万一则足矣。顺耳之语容易使人汩没而不知；反而逆耳之言藏着佛陀的悲心。

古德有言：“修道无道友，家中无扫帚。”仁者离开道场，只身在外，上无良师提携，下无道友琢磨，而净忝与仁者长久以来相知相惜，才敢呈上肺腑之言；若是别人，自应噤若寒蝉：所谓“路逢剑客须呈剑，不是诗人莫献诗”，亦如“自己家里人，方说自己家里事”。

世人犹如粪中秽虫，争处不知清净，乐秽不喜清流。我等既为沙门，立身行道，则不可为色所迷，为情所困；应防微杜渐，防患未然，严守讥嫌之戒。

净出家受戒之时，写了一首不像样的诗，自我期勉；文虽拙劣，聊与仁者互参：

前生已种出家缘，世事纷纭不可牵，
今日袈裟披上体，来年同佛往西天。
我爱你
净宗法师

“我爱你”是天下最没有意义的话，最颠倒、最迷惑、最苦涩、最毒辣、最虚伪、最欺骗的话。可怜多少痴男痴女以此三字为真经，为真理，持作真言，心中念念不舍，口中振振有词，色迷其眼，媚惑其心，糊里糊涂，晕头晕脑，念着“我爱你”，唱着“我爱你”，听着“我爱你”，如飞蛾扑火，不可阻拦，纵身欲火，焚身殒命。

“我”怎么能“爱你”？我只能爱我。无我才能爱人，有我只能爱己。
“我爱我”，是真相；“我爱你”，是谎言。
“我爱你，所以我要吃了你。”
“我爱你，所以我要杀了你。”
“我爱你，所以我要占有你、消灭你。”

“我爱你，所以你是我的。我爱你，为你生，为你死；你也要为我生，为我死。你和我，我和你，我们一起去死吧。这才是美丽的爱情，凄惨的爱情，多么感人。让我们相拥，投入欲火吧。

“啊？你不愿意？为什么？难道爱不就是这样吗？爱你便吃你、杀你，占有你、系缚你，这不是天经地义、天赋人权吗？你为什么会拒绝？竟敢反抗、不从！我真不明白，我绝不允许。我一定要杀了你，吃了你，因为我爱你，实在是太爱你了。非此不足以表达我的爱，非此不能满足我的爱。”啊——血盆大口，明晃刀剑……此为佛说罗刹女之爱。天下男女，谁人得免，哀哉！

“我爱你”，是天下最短的经，却是最有影响力、牢不可破的经，人人会念，与生俱来；是魔王最后的利器，所向无敌。此经一念，痴男痴女便如江流赴海一般，通通落入阎王口袋。

唯有“南无阿弥陀佛”六字能破其阵，缴其械，解其缠，去其缚，克其敌，制其胜。但有时也只交平手，甚至失手输阵。可知其力之大，可不慎哉！

树神与鹿
李菊隐

从前在摩揭陀国的深山林里，一只雄鹿为情欲所系缚，对着异性的雌鹿，常怀眷恋，虽因此发生生命的危险，也满不在乎，还认为如果能够为情而牺牲，则是一生莫大光荣的事。

一日，它在森林里觉得太寂寞了，便走到林外的乡村去玩玩，正行走间，看见一只村里人养的

雌鹿，遍身是黄金色，且带着一朵朵梅花似的斑点，很是美丽，不知不觉便挤近雌鹿的身边去。雌鹿前行一步，它也跟上一步。雌鹿知道它的来意，便婉言地劝阻它说：“你跟我前行是很危险的，因为我们村里人，常常在路上射杀从山上下来的鹿，你千万不要跟着我啊！”哪知这头雄鹿，不但不知悔悟，反而大卖爱情说：“姑娘呀，如果你肯爱我，我虽碎尸万段，亦所甘心！为情而牺牲，那是最值得的。凡是真情的人，那是不怕危险的，姑娘！愈是危险，愈可表示我爱你的心迹。”雌鹿问：“你家中有爸爸吗？”雄鹿答：“有。”雌鹿又问：“那么你有妈妈吗？”雄鹿也答：“有。”雌鹿便戚然道：“那么你为什么不爱爸爸妈妈呢？”雄鹿道：“只要姑娘你肯让我跟你走，尤其是你肯爱我，我是管不了这许多的。”雌鹿又问：“然则你不爱你自己吗？”雄鹿道：“只要姑娘肯真心爱我，我死亦是瞑目的。”雌鹿笑道：“你太傻了，还是好好回去吧！”怎奈这头糊涂的雄鹿，此时已跌入情网而不能自拔，虽然雌鹿三番四次，用尽比喻，加以劝阻，但它总不肯回去。这时雌鹿没有办法，只可与之前行。雄鹿不禁心花怒放而兴高采烈起来了。

它俩正行间，雌鹿已嗅得人的气息，急忙对雄鹿道：“前面有人，危险极了，快点逃！”可是雄鹿仍若无其事，还很得意地说：“怕什么，假如真有其事，我倒愿为爱情牺牲。”果然雌鹿远远看见前面有人，而且正在开弓，便急叫雄鹿道：“快逃！快逃！前面有人来了，他们正在开弓发箭。”雄鹿一看，果然不错，正想拔腿奔逃时，弓的声音响处，箭已射中它的身上，再欲挣扎，已无可能，只有目送雌鹿逃去。

它在将死时，附近一株大树的神是菩萨化身的，见了便对这只雄鹿说：“好蠢的为情所系缚的山鹿呀，你不为父亲而死，你不为母亲而死，你不为同类而死，今竟死于盲目的情欲之中，你太可笑，亦太可怜了。愿世上的人们以你为教训，不要再做出这般愚蠢的行为。”雄鹿听后，悔已不及，“呜”的一声，两眼合下来，只任猎人抬了去。

放下情执 清净梵行

索达吉堪布

如是博士毕业于南京大学，在她于川大读硕士期间，我就与她相识了。印象中，这个活泼可爱的女大学生非常健谈，尽管所学专业是宗教学，但她对种种社会思潮、思想动态、人心走向的了解与捕捉却异常敏感、准确。言谈中，多次听她讲起过自己对爱情现象的分析与看法，可能她周围的许多人都为情所困，故而才引得她对这个问题格外关注吧。

不仅如是博士身边有很多人深陷爱情的漩涡中，放眼这个世界，能通透爱情本质的清醒者又有多少呢？经常都会碰到一些人，包括学佛多年的人向我倾诉他们的恋爱悲剧，不是被人甩了，就是爱上一个根本不爱自己的人，或者美好感情出现裂痕了，抑或越恋爱越没感觉了等等。究其原因，这些饱受情感折磨、煎熬的人士，大都不明白所谓爱情的本质。他们自以为清醒地投入一场场恋爱游戏中，自以为能在全人类普遍最执着的爱情故事中找到甜蜜、找到幸福、找到归宿、找到发现、找到依靠、找到神圣、找到宣泄处与避难所，但这些自认为的清醒者恰恰稀里糊涂地忽略掉了一个基本事实：既然万法皆无常，难道唯独爱情可以逃脱无常之网的羁绊吗？既然一切情感的本质都源自人心的分别念，刹那迁变的念头难道能给爱情提供永不变迁的坚强后盾吗？

写到这里，自然想起了月称论师在讲解《中观四百论》的注疏里提到的一个譬喻：从前有个人对自己的丑妻子非常厌烦，某天他在外面看见了一个美女，不由得生起了很大的贪爱。他日日夜夜不停思量道：要是能得到这个女人，我该多么快活啊！朋友知道了便告诉他：“我可以想办法让你与这个美女幽会，但她种姓高贵，不愿与别人说话，所以你在与她接触的时候，千万不要说话。”然后朋友就告诉他应于某时在某地等待那位美女。到了约定的时间，朋友将那位丑妻子悄悄带到了约会地点，在黑暗中将其交给了那位想入非非的丈夫。第二天，此人对朋友说：“啊，昨天那位女人真好，世界上再也不可能有其他女人能给我带来那么大的满足快乐。”

希望一切情执深重的人们都能好好思考思考这个公案中所包含的哲理：爱情到底是你心中的幻相，还是有独立自存的本体？你爱的到底是一个满足了你内心期待、幻想的假合体，还是一个客观、实有的对象？说到底，爱来爱去，你爱的都只是你的分别念而已。而一切分别念都是无常且刹那生灭的，就像今天喜欢穿这件衣服，明天心境、环境一变，你又会喜欢上别的衣物一样。世人不懂爱情的无常本质，以为它是永恒的、客观的、神圣的、高尚的，故而才会为之神魂颠倒、夜不成寐，甚至牺牲一切，以至性命。假合的我们执着假合的爱情，这应该被称为千古绝唱，还是愚人梦呓？让我们一起来听听如是博士对此问题的看法吧：

作为一名受三皈五戒近十年的女性佛教徒，我深深地感谢上师三宝对自己的慈悲摄受和加被护佑，真诚感谢上师三宝赋予了我全新的生命，让我明白了人生真正的意义、价值和目的所在。

以我的切身体会而言，能否放下情执、不做爱情的奴隶，对任何一个在家佛教徒来说都是必须面对的至关重要的一个环节，在修行之路上，这是人人都回避不了的一个现实问题。在我们所生存的文化语境中，几乎所有的文学艺术作品都在向人们传达着这样一种观念：爱情是人生当中最美好和最值得追寻的东西，能拥有一份真正的爱情，生命才会焕发出最亮丽的光彩，尤其对女性而言更是如此。比如红极一时的电视连续剧《还珠格格》中就有这样的“名言”：没有了爱，生命就像一口枯井，了无生趣。受这些文艺作品的影响，很多人“为了爱，梦一生。”许多婚外恋之类的家庭悲剧也因此而上演，不少人亦因沉溺于爱河中而不思进取、荒唐度日，信佛之前的我也颇受这种观念的影响。

皈依佛门后，在上师指导下修加行、念诵百字明和金刚萨埵心咒、吃长素、因缘具足时常在佛菩萨像前自誓受八关斋戒、念佛求生西方极乐世界……佛力感应真是不可思议，渐渐地我的身心发生了明显的改变与进步。确如《楞严经》所云：“情重斯幽，想明斯聪”，信佛之前，我对爱情是很执着的，那时的我其实可以说是一个很愚钝的人，学习成绩不好、心里整天晃晃悠悠不知所终……信佛实修之后，情执越来越淡泊，而智慧则大为增上，最关键的是，自己终于明白了从五蕴假合之身中诞生爱情的荒谬与无望。

我越来越深刻地体会到佛经中所言“爱欲乃诸苦之本”实为人生真谛，这所谓的爱情其实只是凡夫愚痴迷乱的习气和妄执。凡夫的心是很无常且微妙易变的，因此爱情从本质而言亦属无常性，它给人们带来的痛苦、烦恼往往远远大过幸福，因爱情而受到伤害、甚至痛苦消沉得难以自拔的现象比比皆是。很多人因为沉陷无常的爱情而造下了许多愚痴恶业，更有甚者，个别殉情者因失恋等感情方面的原因，感到自己的生命存在丧失了意义和价值并因此而自杀身亡。

《佛说老夫妇经》云：“少不修梵行，丧失圣法财，今如两老鹤，共守一枯池。”经中所言的老夫妇，本来天资挺好，但因青壮年时沉溺、执着于爱情，不积福德、不求上进，以致到老来一事无成，沦落到在垃圾场中度日的光景。但即便这样，两人还在以“欲心相视”，这不能不令人深感震惊与恐怖。当我读到这段经文时，感触真是很大，当时就下定决心，应该趁现在还年轻时赶快修清净梵行，积功累德，以便为了脱生死轮回打好基础。

作为一名佛教女性，更应该自尊、自重、自强，如此才能在当今社会独善其身。目前来看，我出家的因缘并不具足，但我理应成为一个清净持戒、好好修行的在家居士，并为弘扬、护持正信的佛教而尽上自己的一份绵薄之力，如此方能报答上师三宝恩德之万一……小时候，恐怕没几个人明白什么叫爱情，更不会对之生起贪执；年华逝去之后，也没几个老头老太太整日里为爱情心动得死去活来；只有在青壮年时，爱情才会成为大多数人生活的主旋律。这一点本身就表明爱情并非是以自足自为的独立实体的方式而存在，若不观待因缘的话，就决定不会有爱情的出现。

因此从心底随喜如是博士的选择——不出家并不意味着可以放心大胆地执着情感，在家生活有时更能考验一个人的品性，因他面临的诱惑与选择只会更多。清净梵行并非一朝一夕之行为准则，在持久的坚持过程中，我们会读到一颗心灵重返纯洁状态的历史，并体会坚韧、博大、重归清净的诞生过程。

（摘录自《博士访谈录》）

钱

净宗法师

钱，很微妙，很奇妙。

钱是看得见的业力流。业力看不见，但通过钱便能看得见、称得出。譬如风虽不可见，但观树梢、草尖便能看到风的脚，风走到哪里，是大是小，什么方向，速度快慢。

钱是业的镜子。一个人如何对待钱、使用钱，便能反映他业的轻重、黑白、染净。

钱的流动即是业的流动。钱的流动能完成业的增减转换，钱是业的固化、有形化、计量化。

有钱能使鬼推磨。钱能举人上天，也能拖人下地。

钱是坏主人，好奴仆。

把钱看得大，让钱做了主，这个人就不会幸福；须是把钱看得小，做它的主，让钱听我的差遣，随意使唤，才会自在幸福。

世人莫不爱钱。但我们要爱佛、爱法、爱众生，胜过爱钱。

世人爱钱我爱佛，各取所需，各爱所爱。爱钱的给他钱，爱佛的得到佛，钱若能换来佛缘，我们便大大地赚了。

钱能换来佛缘，这钱便是干净的钱，有益的钱，罪消福增，最佳投资。钱若障碍佛缘，便是不净财，业障钱，有害无益，损福造罪。

财散人聚，财聚人散。这是定律。

仗义疏财，人心归服。凭借弥陀慈悲，给人财物支持，人们因为爱财也就爱佛了。

钱，神通广大。

没有眼，洞察世道人心；没有脚，走遍天下；没有手，能造就万物；没有口，能发号施令；没有鼻，能嗅商机；没有心，能知世态炎凉。

僧人与钱

净宗法师

佛陀时代，凡出家人接受供养只限于房舍、衣服、饮食、汤药等生活必需品，僧人不蓄钱财，比丘原是乞士，可说是与钱无缘，堪称真正的无产者。现代商品经济社会，一切皆赖货币交易，没有钱可说寸步难行，因此僧人有少量的钱，以备不时之需，也就势所难免。

虽然如此，我们对于钱财却要有正确的看法。

一、当思从何而来。才一出家，即受人供养，是我们劳动所获吗？是我们德行所感吗？丝毫不

是。俗话说“不看僧面看佛面”，我们不过是沾了佛的光。不信，脱了这身衣服，谁也不会给你半文钱。既然如此，我们要怎样才能对得起这身衣服呢？怎样做才配一个佛的出家弟子呢？

二、当思为谁所有。一般人，钱在自己口袋里就认为“这是我的，我想怎么花就怎么花”。但僧人口袋中的钱，并不是属于我们，而是属于信众，我们不过代信众保管，代信众使用，还有代信众“增值”的义务。因为世人往往不会用钱培福，多多是享受、造罪、赔福，而佛教就是所有众生的福报银行，所以世人把僧人当作福田来供养，把钱交给我们，以便我们帮他使用，用于弘法利生，替他增福。这就如同储户把钱存在银行，请银行代为投资经营而取利息一样。所以说钱虽在我们的口袋，但所有权却是众生的。

三、当思如何使用。既然袋中的钱不属于自己，我们就不能随意使用，用时要心存戒慎、恐惧，就像忠诚的仆人用主人的钱财一样小心，不敢随便，又像掌管国库的职员一样，严守法律，不敢妄为。主人即是信众，法律即是因果。虽无人监督，而更严更密。若把信众用于植福的钱当作自己的，随便取用乱花，这和世间的贪污犯性质一样，而罪业更深。银行收了储户的钱，不仅要保证储户的本金，还要善加经营，付给利息，不然就要破产。出家享受一切供养，若能安守本分，老实念佛，弘法利生，便是上好福田，便能为佛教增光，为世人增福，不然就会破法。破产不过生计没有着落；破法即人天眼暗，众生失去归依，罪过就大了。

四、当思少量知足。钱物用于弘法利生，多多益善；用于自身消费，自当少量知足。若对钱物有贪取心、蓄积心、盘算心，就背上了深重的烦恼。有人说：才出家时，身上只要有一点点钱，就觉得很足够了，所以身心轻利；后来时间久了，不知不觉信众的供养也多了，反而觉得钱不够，希望更多，远不如初出家时身心安乐。真人实语，现身说法，真是值得警惕啊！

化缘的意义

净宗法师

说到“化缘”，人们往往想到是“要钱”而心存轻视；但实际上“化缘”非常神圣崇高，而且意义深广，涵盖了佛陀的一生，乃至整个佛教发展的历史。

人生一切，穷通夭寿，苦乐祸福，无不取决于缘。近朱者赤，近墨者黑，处乐享乐，逢苦受苦，故说“缘起性空”。因为性空，故可转化；因为缘起，故有法则。

如果没有佛法，世间所有只是轮回之缘，众生永远沉没于苦海。佛陀出世的目的，在度化众生解脱成佛，这就必须给众生解脱成佛的缘，转化众生轮回受苦的缘，最终到达成佛的彼岸。所以佛陀的一生可说是化缘的一生，整个佛教的历史可说是化缘的历史。

化有三种：一、财物之募化。二、法义之教化。三、念佛之度化。

由向众生募化财物，让他在佛门中积福德，种善根，由此植下得度的因缘；这是第一步的化缘，从无到有。

既有得度因缘，须加佛法教化，使他懂得佛法的道理，护念他的信心，坚定他的修行，由此增长强化其得度的因缘；这是第二步的化缘，由弱而强。

善根既已增长，信心也已坚固，正可以告诉他专修念佛求生西方，究竟成佛；这是最终的化缘，摄杂归专。至此则众生成佛，化缘事毕。

现在人们对化缘一词的理解，多局限于财物的募化，大概是因为募化是最初建立众生得度因缘的缘故，既植得度因缘，则续后的增长、成熟自在其中，如同种植庄稼以播种为第一。

财物募化的事项很多，如供僧、建寺、造佛、印经等；如果借由此等募化事业，让众生直接结上阿弥陀佛的缘，无疑是最高妙的化缘，众生获得的利益也最快、最大。

善导大师说：“正由不遇好强缘，致使轮回难得度。”好中最好、强中最强的缘便是阿弥陀佛的缘。念阿弥陀佛与阿弥陀佛有“亲缘”“近缘”“增上缘”，蒙受阿弥陀佛的光明摄取不舍；又有“灭罪”“护念”“见佛”“摄生”“证生”五种增上缘，必定往生成佛。

《无量寿经》第二十愿说：

设我得佛，十方众生，闻我名号，系念我国，植诸德本，至心回向，欲生我国，不果遂者，不取正觉。

这是阿弥陀佛的“结缘愿”。

“植”，是种植。“本”，是本因。“植诸德本”：修行种种善事功德而种下得度的因缘。“果”，是结果；有二种：一世间福乐果，二净土成佛果。“遂”，是达成。

也就是只是听到阿弥陀佛，晓得极乐世界，而于佛门修善植福，但因为本心不是为了解脱，所以今生未能解脱，仅种下未来得度的因缘。这样的人，阿弥陀佛发愿加持他来生回心愿生我国，而且一定要令他最终往生成佛，所以说“不果遂者，不取正觉”。因而此愿名“三生果遂愿”，亦名“系念定生愿”。

所有与阿弥陀佛结缘的人，因为有阿弥陀佛的果遂愿，快则三生必生净土，此等利益，何可思

议！

佛门中点滴诸善，皆功不唐捐，终将获果，然而以与阿弥陀佛结的缘成熟最快，果报最高。同样结缘建寺，建弥陀道场功德最大；同样捐资造佛，造阿弥陀佛像感应最速；同样布施印经，印送净土的经书法宝利益最深。就是因为第二十愿的作用。

凡是佛弟子，遇到佛门中的善事功德，知恩报恩，积福累德，自会倾心奉施；然而如果从化缘——“度化众生缔结佛缘”的立场来说，更要把这种难得的机缘尽力介绍给一切有缘的众生，尤其是与我们亲近的人。

化缘，是给众生一个种福田的机会。真爱亲友者，不可令亲友失去这个难得的福田。
化缘，是给众生一个解脱的机缘。真爱亲友者，岂忍令吾亲吾友错过这样的机缘。
化缘，是给众生一个成佛的前途。悲心利物者，必愿一切众生尽结佛缘，尽成佛道。
化缘，看似索取，实为给予，给其幸福之缘故。
化缘，不是化钱，而是化心，化其诚心向佛故。
化缘，非为图财，而是图人，图其毕竟成佛故。
人越多，缘越大；所化众生，多多益善。
心越诚，缘越深；诚敬缘深，利益无边。

愿所有念佛人，皆成为阿弥陀佛的化缘人，从身边化起，由近及远，由亲及疏，化亿万佛缘，度亿万众生，如薪火相传，令佛种不绝。

大殿里可以照相吗？
净宗法师

每逢节假日或周末，便有不少游客尤其是青年学生来到弘愿寺。他们性格活泼，心情喜悦，拿着相机从山门外远景便一路拍照，要把这一方净土永远纳入心中的记忆。

错落有致的殿宇，平坦开阔的广场；雕栏砌玉的台阶，气势雄伟的山门；凌空飞耸的角楼，依地起伏的长廊；古雅的石灯，新生的花木；凝重的宝鼎，飘逸的僧人……一一摄入镜头。

金碧辉煌的牌匾，那是建筑物的眼睛；意义隽永的楹联，点燃读者心中的明灯。气度恢宏、雄居中央的大殿，是安奉阿弥陀佛圣像的宝所，更是全寺的中心，重点的重点。于是轻升阶，慢蹑步，悄入大殿。只见阿弥陀佛身似金山，面如满月，慈祥垂手；背光七彩，熠熠生辉；化身无数，团团围绕。地面一尘不染，四周寂然无声。多么清静庄严，多么安详温馨。“要是能在这儿同阿弥陀佛合个影，那该多好啊！阿弥陀佛一定会保佑我。”

赶紧，轻手轻脚地站到大殿中央，依偎在阿弥陀佛之前，仍然少不了做个小小的手势，露一点浅浅的微笑，要请同伴来一张人生最伟大、最幸福的合影。然后发上我的QQ空间，电脑相册，推荐给好友，他们还不羡慕死了……这时，不知从哪儿出来一位师父，大概是守殿的吧，轻声和蔼地说：“对不起，大殿里不许照相。”这些年轻人便顿然兴致全消。佛门规矩多，既然守殿的师父说不能照，那就是不能照了。只能带着无限的遗憾离开，一声也不敢多问。

一般不许照相的地方不外乎这么几个原因：一、防止泄密。如军事重地。二、防止损害。如古旧文物。据说闪光灯对文物有损。三、防止冒犯。如威严的帝王，臣民只能伏地，不敢正视，照相更是大不敬了。

弘愿寺的阿弥陀佛既非秘密，也非文物；慈眼视众生，垂手揽入怀，更没有威严不可犯的问题。那又为什么不可以照相呢？可能那位守殿的师父自己也说不明白吧，也可能是援引别处寺院大殿里有“不许照相”的告示为例。

但别处有别处的说法，弘愿寺的阿弥陀佛是绝对喜欢众生来同他合影留念的，甚至是日夜盼望着一切众生来与他合影留念。因为他是一尊主动救度的佛，主动来迎的佛，慈悲至极的佛，贴近众生的佛，深入我心的佛。

合影，即是将佛与众生的身影合在一起，永远不分；留念，即彼此心中留作记念，永不忘怀。这正是净土法门的观佛念佛！众生以相机摄取弥陀的身影，弥陀以光明摄取众生的心灵。

《观经》说：“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。”

《法华经》说：一合掌，一低头，皆共成佛道。今与弘愿寺的阿弥陀佛一合影，一留念，岂非“皆得生彼国，毕竟成佛道。”

《华严经》说普贤十大愿王，广大深妙，为菩萨发愿修行最高境界。今与弘愿寺阿弥陀佛合影，也初步具有十大愿王的功德呢！

一、此人礼敬佛故，愿与佛合影；阿弥陀佛为十方诸佛之总集，故与弥陀合影即是“礼敬诸佛”。

二、此人见如来相好庄严，赞不能已，叹不能绝，欲永纳心中，故与佛合影即是“称赞如来”。

三、喜上加喜故，或将佛像洗出供于书桌，或将照片存入电脑桌面，随时瞻视，敬爱不已，故即是“广修供养”。
四、一瞻弥陀像，一称弥陀名，皆灭无量罪，故即是“忏悔业障”。
五、推荐展示给父母亲友，随人所见皆生欢喜，增长功德，故即是“随喜功德”。
六、既由敬慕而与弥陀合影，弥陀自然在他心中常为说法，故即是“常转法轮。”
七、心中永留佛的记忆，即是“请佛住世。”
八、我身佛身，合为一体，常侍佛边，永不分离，故即是“常随佛学”。
九、常瞻常视弥陀宝像故，心得柔软，即是“恒顺众生”。
十、自己喜佛爱佛，荐之好友亲朋，即成“普皆回向”。

与弥陀合影留念，竟然有如此广大功德，当然要极力成全，而不能不分因缘，妄加阻止了。可以教他们恭敬合掌，甚至照完相后，教以礼佛三拜，绕佛念佛，他们也必然乐得随从了。

别处有别处的规矩，此地有此地章程。弘愿寺的阿弥陀佛，欢迎一切众生，与他合影，永留记念。
众生念佛佛还念，专心想佛佛知人；
乃至一合影留念，皆共往生成佛道。
为寺院买菜
净宗法师

弘愿寺地处郊外，每天到市场买菜相当不便，而且要调理大众的饮食，品种的选择搭配，保质保鲜，都有相当讲究。推选了几位师父，皆因老实纯朴，缺少经验，觉得难以胜任。于是城里的莲友便自觉发心，担起此一任务。每天她们早早而起，就近到菜市场将各色新鲜的素菜买好，聚在一起，等寺院办事的车下山，顺便装上带回，真是大大的方便了。而且莲友们作为家庭主妇，熟悉行情，经验丰富，为寺院三宝服务更是特别热心细致。哪种菜易烂好消化，是为老人及肠胃不好的人准备的；哪种菜便于清洗、易烧煮，是为法会人多，大寮要快准备的；哪种菜易保存，是为雨天不便及随时加餐准备的……她们考虑周详，尽心尽力，自然道场大众皆大欢喜了。

但时间一长，便有人渐生倦心。毕竟这么大一个寺院，不是小家小口，来往人多，天天买菜，工作量本来就很大，再加用心过细，就会力不从心。凡一件事要能执之以恒，必须有适度的弹性空间，所以我要求她们为寺院买菜要做到“三不”。
一、价钱不要太低

一般人买什么价，寺院也是一样，不要再还价，甚至可以方便让利，不必找零。为什么要这样呢？

1.布施众生利益。市场小菜贩都是吃的人力饭，挣钱不易，一斤一两地购进来，一斤一两地称出去。或受天气影响，或者积货未出，都要亏本。佛教说布施，在菜贩为我们服务时，顺便稍稍宽裕，让一点利，正是方便布施。

2.为令众生欢喜。俗话说有钱难买欢喜。如果花少量的钱就能让一个人欢喜，实在是大大的好事，应当广行、多行、寻找着行。在平常，一毛二毛，十块八块，你未必有机会舍出，舍出来必能令人欢喜。但在菜市场，小贩们正盯着他们的秤杆，掰着他的指头，希望一点一滴地增加一天的盈收，你能不露痕迹地让些微利，他们自然眉开眼笑，特有成就感，既感念你的慈悲善意，也不会觉得自失尊严。一般的布施，要让对方不至于产生受窘失尊的心理是不容易的，唯有在菜市场这个以讨价还价、斤斤计较为行为规范的地方，极易达到。这种布施就是清净布施。

3.为结佛法善缘。念佛人随到何处，念珠不离手，佛号不离口，如买菜时大方让利，不计小亏，菜贩必然认为你是个善人而心存好感，乐于亲近，渐渐熏染佛法。如果手持念珠，口诵佛号，还价过烈令他血本无归，岂非令对方反感，以为是假善人，“信佛念佛的人对人如此刻薄，看来他学的法未必就好。”终而疏远了佛法。

让一点钱财能令众生欢喜，能结佛法善缘，这是多么大的便宜事，一本万利的交易！慈善未必是专门拿出多少钱，专门布施给极穷极困者才算，那样的机会总是很少的，行起来也是不易的。每天在菜市场让点利，便是手边天天可行的慈善，极方便、极有效。
二、挑选得不要太细

有一次，见一妇人买菜，价钱说好，正过秤时，她把菜边大片大片地扯下，引起菜贩的极度不满，一番争吵，不欢而散。一棵菜也是天地所生，现扯下大片的菜边，只取菜心，剩下的菜边卖给谁呢？卖不出去，只能糟蹋，糟蹋天物就要受天地的报应。

所以买菜不要挑太细，只要能食用，大模大样买下，特别不好的稍加挑选就可以了。既令商贩欢喜，也是善体天心；既是尊重农民劳动，也是珍惜自己福报。
三、人员不要太累

财物不如生命，生命不如念佛。念佛人的生命是极尊极贵的生命，应该尽极用于念佛。如果价钱压得太低，物品挑得太细，必然费心耗神，荒废念佛，而且触犯众生利益，引来百千烦恼。

时间既久，必然心累神困，视市场如畏途了。可说损失太大太大。既不能安心护持道场，又失去自己静心念佛；令众生生恼，招自己受累，让佛门生羞。商贩们一看见弘愿寺的采买团，可能要闭目侧头了。

如能价钱稍放宽裕，挑选只是大概，心含慈悲，面带和善，加之寺院采购量比较大，商贩们一见弘愿寺采买团，必然争相围拢，一口一声阿弥陀佛，敬请光顾。便可选择比较本分的商贩，长期定点采购，对质量品种提些要求。对寺院这样长期、量大、价优、人和的主顾，哪一个商贩不尽力服侍呢？只要稍微放宽利，便可调动全体商贩的积极性，省自己的精神，有念佛的时间，让他欢喜，自己舒心，随播念佛种子，广结佛法善缘。真是一举数得的大好事。

世间人看中的是钱财，念佛人看中的是佛法。这样在一买一卖之间，让他欢喜赚该赚的财利，我则欢喜收应收的法利。各取所需，各得其利，彼此双赢，皆大欢喜。而毕竟获赢的是佛法，因为从众生那儿赚得了法缘。佛法一赢，众生皆赢，因佛法无我，本为利益众生。

如果念佛人也如同世间人一样，过于计较财利，则站错了位置，失去了立场，以为我廉价买来好货，其实赚的越多，损失越大，失去了广大的众生，失去了无价的法缘，毕竟做了输家。佛法一输，众生皆输。只此一点，便输全盘；得失之大，不可不计。

有人说，浪费三宝的财物不是很大的罪过吗？但这不是浪费三宝物，正是恰如其分地用在佛法事业上，让众生欢喜，为佛法争光。赈灾救困，一些佛教团体往往一捐数十百万，也没有人指责这是浪费，而赞为善举，因为这是佛教该做的事。灾民与商贩，财物的困乏虽然不同，心灵的贫穷其实大家差不多。给商贩稍让微利，并不是出于救济他物质生活的贫困，而是要温补他那一颗永不满足的心，给以体贴安慰，乃是为了救济他的心灵，所谓“先以欲勾牵，后令入佛智”。

有人说寺院的财物来自十方的供养，施主们目的在于供养三宝，以便增长福田，而非供养商贩俗人，这样经过我们的手，大方地让利给商贩，难道不是违背施主的求福意愿，有因果吗？施主们之所以将财物奉献三宝以求福，是因为三宝能够利益世间。钱财本身并不是福，用之得当，让众生得利益，即是福；用之不当，让众生受苦厄，即是祸。现在由寺院按佛法的原则，使用施主的财物，以令众生欢喜，以结佛法善缘，正是在增长施主的福田，满足施主的意愿。反过来，过于刻薄，令众生不喜，断佛法因缘，恰恰是堵塞了施主的福田，违背了施主的意愿。不可不思！

有人说只为了讨商贩的欢喜，商贩贪心无底。如果既花了钱，买的菜又不好，霉烂变质，师父们吃了身体受影响，我们不是罪过吗？当然不是一味满足不法商贩不合理的味口，而是在诚实交易的基础上稍放微利，其他还是一样。

以上三点，价不要太低，挑不要太细，人不要太累。让些好处令他欢喜，留些精神自己念佛。不仅为寺院，即使自己家里日常行事也当如此。这也是生活念佛化，念佛生活化的一方面。

怎样过好出家生活

净宗法师

首先恭喜赞叹大家出家的善根。在这个时代，每次举行剃度仪式的时候，对我也是鼓励，也是激励。出家功德利益很大，能绍隆佛种，自利利他。

我们能够从一个俗人转变为落发、染衣，穿上出家的僧服，成为出家的形象，这不是一件简单的事情。有很多人根本就没有出家的想法，那就不谈了；还有不少人也怀着出家的想法，但总是走不出这一步，出不了家，很苦恼，善根福德因缘还不具足。今天我们能够落发、染衣，这是有种种的善事因缘成就的。

初出家的心都是很纯真的，就像一个初生的婴儿；没有那么多的计较，很虔诚，对于新的生活充满了向往。所以，佛门说“保持初心”，就是保持纯真、质朴、简单、谦卑、谦下这样一份心，这样一份心是我们出家能够安乐的根本，也是我们出家成长的必要保证。有俗话说“出家一年，佛在身边；出家三年，佛在天边”，虽然未必都是这样，但也有它说法的来源。就是说，初出家的时候心很虔诚，就感觉天天在佛的身边一样；出家久了，心就有点老化了。或许不像当初那么谨慎，不像当初那么虔诚、低调；还有，环境熟悉了，慢慢有些烦恼滋长起来。就像小孩子生下来很单纯，长大后烦恼就上来了。小孩子跟他母亲的关系很近，很依偎母亲，但是长大之后就叛逆了，往外面跑。我们初出家对三宝的信心很透明，很虔诚。要保持这份心，不要因为时间久了生起骄慢，生起烦恼业障，这样就不安乐。所以，希望大家保持这份良好的道心。

今天跟大家交流的是怎样过好出家的生活。我出家以后，也看到很多人出家，在出家团体中、在出家法中滋润，安乐成长，这当然好。但另有一些人，可能比较苦恼，因为在家的时候有在家的环境因缘，一旦出家，节奏完全打破了，在出家法中没有得到欢喜自在，就感到上不着天、下不着地，这样生活就比较苦恼。这是应当避免，应当改善的。

除了保持初心，我们出家人能不能过好出家生活，主要是有这几种关系要处理好。因为我们生活在团体当中，都是在关系当中，关系就是一种缘，关系如果处理不好，缘处理不好，那就苦恼了。有五种关系：第一，和佛的关系；第二，和师父的关系；第三，道场师兄弟、常住之间

的关系；第四，与信众的关系；第五，自己跟自己的关系。这五种关系如果处理得好，出家就安乐；处理不好，就不安乐。

其中为什么没有跟父母的关系？因为我们出家了，跟父母、家庭的关系就有了改变，不再是俗家的那种关系了，基本上算是和居士间的关系了。当然，我们跟父母的亲情还是存在。

出家最重要的关系，特别入手点就是跟师父的关系。

为什么？因为佛我们看不见，也够不着，他又不来跟我们讲话。在我们的心中如果跟佛建立关系，就可以给人家做师父了，那就非常牢靠了。我们入手的时候，一定要跟师父——师父在这里指的就是善知识，
他是从阿弥陀佛那边来的，就是说从佛法这个方向来建立。我们可以通过跟师父的关系，建立我们跟佛的正确关系。互相之间能够落实稳定的信仰，一旦落实之后，其他关系就非常明了了。当然，这是双方面的，师父对徒弟要有爱心、耐心，永远要摄受他们，包容他们。我们作为师父，现在我也担着师父的名，剃度也是一茬又一茬，每次剃度都要考虑，“我有没有这个德行，我怎么引导他们，我怎么关心爱护他们”，这样，对自己也是个提高，也是个要求。当然，我个人做得还是很不周全的，不过我们有一个好的法门，我们尽量把这个法的利益带给每一位求法、渴法的人，这是我们的长处和优胜的地方。因为在这个团体当中，大家之所以比较宽松、宽适，也比较宽怀，在一起能够愉快和谐地相处，还是得自于法门的利益。所以，师父对弟子永远要有耐心和爱心。爱心要有耐心的扶持，如果没有耐心，爱心就打了折扣。我们净土门里讲摄取门和抑止门，就是第十八愿所讲的“唯除五逆，诽谤正法”。其实这用于寺院里的师徒关系，也是有着一份意义存在的。师父对弟子可能会有教训、呵斥，或者是有要求，对大家提出一些规范。这是必须的，因为你们都年轻，需要这些。但是也不仅仅是这些，更主要的还是有爱心，关心大家，成就大家的善根，关心大家法身慧命的成长，这就是摄取门。爱心就是摄取门。规范、要求大家，必要的时候加以呵斥，甚至苛责，这就是抑止门。因为你有过错了，有过失了，这个过失对你心灵的健康成长不利，对大众团体和合也不利，对佛门的形象也不利，可是你初出家还不了解，所以要有要求，要有呵责，这是抑止门。不要因为这点，就说“你看师父对我不好，师父批评我，师父这样对待我”，心里就感到憋屈、不安乐，甚至想背包走人。这就是不懂得抑止门、摄取门。抑止是为了摄取，因为爱惜你、爱护你、关心你，不是跟你过不去，才有这样的要求、批评，所以说抑止是暂时的，摄取是永远的。

当然，这需要师父本身就有这样的心量，成为善知识，引导大家。即使弟子走到天涯海角，师父的心也是牵挂的。“如母忆子，若子逃逝，虽忆何为”，这是《念佛圆通章》所讲的。母亲若忆念孩子，但是孩子跑了，不在家，母亲虽然忆念，也没有作用。“子若忆母，如母忆时，母子历生不相违远”，儿子怀念母亲，像母亲怀念儿子一样，他们互相之间就不会远。在世间，我们做父母的想念孩子都是很深切的，孩子想念父母都是很短暂的。所谓“父母念子长江水，子念父母扁担长”，大家知道吗？父母对子是天生的，忆念源源不断；孩子长大了，跑了，他忆念父母“扁担长”，就那么长。所以，师徒关系当中，还是做师父的忆念弟子的多。“那么多弟子，能忆念得过来吗？几十个、上百个、几百个，忆念得过来？”他是一份心，那份心牵挂着，甚至他也没时间打电话，没时间写信，但是他会牵挂，听到弟子们有好的成就，在法上有增长，道心有成长，弘化众生有进步，身体有进步，法义有进步，利益众生有进步，师父就特别高兴、欢喜。如果听说身体又不好了，寺院又住不下来了，到处跟人家跑来跑去的，又不安乐，法上又没有成长，师父虽然关心不到，心里也是很为他悲戚。弟子念师父的少，不是不念，只是比师父念弟子少一些，他想他那一套，这也是人之常情。等你们做师父了，你们就知道了，自然就是这样的。我想大家要了解这份牵挂，了解了你跟师父的关系就会有一个比较好的接口，有一个好的接口你就有比较好的福报。我们的福报从哪里来？我们自己有福报吗？自己修，什么时候能修到福报啊？我们的福报是批发来的，从师父那里批发。像我，我是没有福报的，长得这么瘦，哪里有福报啊？没有福报能遇到好的上人，我感觉福报还是不浅。如果要评什么财富排行榜，世间的财富是没有的，但在佛法里我还想去报名呢。为什么？因为从我们上人的开示里面得到法益和福报，福报从佛这个方向来。如果我离开上人，直接从佛那里批发，要是得念佛三昧了，那可以；要是没有得到，那批发来的可能不是正宗产品，是赝品、假货，还以为得了真品呢！一检查，不是摩尼宝珠，是葡萄干。

所以，传承特别重要。传承在哪里体现？更多在团体中。我们这个团体就是阿弥陀佛的法身，也就是这个法门一个法脉相承的地方。一个人，你再聪明，再有智慧，离开了传承，就没有成就。有了传承，就像长江水一样源源不断。如果没有传承，就像打井一样，好不容易往下挖、深打，打到一百米、两百米，出水了；但即使有再多的水，不过是一井水，那跟长江的水没法比。像我们从上人，到历代祖师，到释迦牟尼佛，到阿弥陀佛，到十方诸佛，这个关系，这个加持力特别大，像浩浩长江一样。你自己念佛，你开悟的心得，那顶多是井水；何况一般都打不到井水，打的都是干的，打得火星直冒，都是石头，顶多挖点泥巴就不错了。所以，传承很重要。

就像剃头一样，剃头不简单吗？剃头很简单，但是你到街上或者自己拿把剃头刀刮一刮，衣服一搭，那你算是出家人吗？你自己心中也不能认可，人家也不认可你。你说：“我照他那样剃头，他不也是凡夫吗？”他也是凡夫，可是他在寺院里面有师父，像今天这样的仪式，有大众，有这样的关系。这就是几千年前佛祖定下来的出家规矩，这就是传承的制度。你在这种制度里出家，如同古今中外成千上万的出家人，这是释迦牟尼佛、十方诸佛的遗法，它是一种制度，保证这种出家是合理合法的，是能安住的，是有制度保障的，是大家共同认可的。你不能自己把头一剃、衣服一穿，“我现在出家，我也不结婚，也不在家住，我跑到庙里来”，那叫“贼住”。那不叫如法，那叫贼、偷，自己头一剃、衣服一穿，就跑来了，那不行。这就是传承

的重要。

所以，我们在这个团体中学法，无论如何不要离开这个团体，这是我奉劝大家的。倒不是要求跟定师父，要是走了，会有什么后果，倒不是这样的；也可以讲是不舍得大家离开。就像一棵树，上面结满了桃子，这棵树希望每一个桃子都能成熟，但是有的桃子并不能成熟，风一吹掉到地上，很可惜。好不容易开了花，好不容易结了果，好不容易长了这么大，再过一段时间就成熟了，可是现在因为和树枝连接得不牢靠，跟师父跟得不紧，风一吹就跑了，你说树不感到可惜吗？“我好不容易十月怀胎给你开了花、结了果，结果你掉到地上去了”。每当一个桃子落地的时候，就听到树的叹息，“哎！又掉了一颗。”

师父对徒弟，要有爱心，要有耐心；徒弟对师父，最重要的，要有信心，打不跑，骂不走，这才是好徒弟。师父要和气，弟子要体谅，不管怎样要孝顺，就能得很大的利益。不要挑师父的过失，“观德不观失，观功不观过”。这是跟一般人打交道都要遵守的原则，这样自己才会进步。观德是观别人的德行。如果观一个人的失，那佛也能被你观出失来，因为你眼睛有毒，眼睛有毒就观什么都有毒，观桌子，桌子有毒，看哪里哪里都有毒，这是从心里反射出去。观功不观过，观他的恩、功劳、功德，不是观他的过失。如果我们观的是别人的功、别人的德，我们内心的阳气，善的、正面的力量就会增长，这就是所谓正能量。观功，观德，我们本身的功德就会增长；观过，观失，那你就太吃亏了。观是一种修行，你观什么，就会把对方的什么拿过来。你观他的功，观他的德，就能把他的功、德拿过来。“师父很会讲法”，在随喜赞叹的时候，你慢慢就会讲了。这是以心为手，把它抓到你的心里来。所以，观对方的善，观对方的恩，这样我们就把对方的善和恩抓到我们心里，这样我们不就成长了吗？如果我们观对方的过和失，过失、罪障、染污，不好的东西，是不好的、冰凉的、有毒的、杂染的、堕落的，你把这些东西放在自己心里，就一定不会快乐的。所以，弟子对师父最重要的是要有信心。

这个信心从哪里来？这个信心不是人情。如果是人情，你就没有信心，“我凭什么相信他？他比我高多少？他不也是凡夫吗？”这话一讲，你苦恼就来了。信心是建立在法的基础之上的，感受到这个师父很慈悲，是善知识，以法的方向矫正我们，我们的脚步稍一偏离，师父就会提醒我们，或者明说，或者暗示，“师父就不要暗示了吧，你就明讲吧！”师父好不容易明讲一次，其实都不愿意听，非要强调自己的理由，自己哪里对。暗示好多回，都不管用，明说就跑了。我们其实没有那么贤善的心，不过有这种明讲的表态就很不错。做师父很不容易，师父有一怕，就是怕弟子，怕得罪弟子。为什么怕得罪弟子？是因为怕伤了你们的心。什么都可以伤害，但是伤害一个人的心，以我个人来讲，是很不忍的。但也许言语不注意，态度不注意，伤了，晚上躺在床上就睡不着了：“哎哟，今天的话讲得有点硬啊，话没说好。”东西打碎了还可以再重造一个，人心一旦碎了，怪麻烦的。如果有人走出去后心怀怨恨，心怀不解，心怀不平，心怀伤害，对我们的心理也不好。所以，我们需要有一颗柔软的心。你说师父强在哪个地方？他就强在他在这个位子上，他在这个位子上，他就有这样的要求，不然他呆不住，他一定要有这个德。比如桌子和板凳，桌子就是桌子，板凳就是板凳。你吃饭，饭碗放在桌子上，屁股坐在板凳上；你不能把饭碗放在板凳上，屁股坐在桌子上，这不就倒了吗？他这个位置是不能改变的，他在师父的位置上，他只要在一天，就有他相应的关系存在。

所以，大家一定要建立好弟子和师父的关系，这是我的经验，这是第一重要的关系。

第二重要的关系才是跟阿弥陀佛的关系。

因为有了和师父的关系，有了这强大的缘，才能保证和阿弥陀佛的关系建立得深厚。弟子一旦和我犯戗的时候，我就很害怕，吓得不敢讲话，“他居然跟我闹别扭”，不是说我能对他怎么样，而是说他心里的想法已经是很危险，“我信佛的，只要能念佛，我离开了谁不行啊！我到哪不行啊！”会讲这种话。这种话一讲出来，非常危险。天下的人，他没有一个能看得上的，他认为自己得到阿弥陀佛了，“我只要有佛念，我到哪里不行啊？”这话对不对呢？从观念来讲是对的，你只要念佛，到哪里不行呢。但这种话不是谦卑柔和的语气，而是在那种很怨恨的情况下，“我离开谁不行呢，离开师父，离开常住，离开哪个不行？”这就非常非常危险，这是以阿弥陀佛作为幌子，作为一个大棒子，扫荡天下所有的人。你有这么大的福报把天下人都得罪完？这个非常非常危险，不谦卑柔和。

我们跟佛的关系，也是建立在跟师父、跟大众、跟所有众生关系的基础上的，这两种关系是一体性的，都要能够谦卑柔和地应对。如果是骄慢的心，阿弥陀佛不会给你一个骄傲的棒子，说：“有了我，你就拿这根棒子打人吧。”我们如果这样做，肯定是错的。我们如果跟师父能建立好关系——当然前提是这个师父是个善知识，在法上引导我们，没有私心，确实为我们善根的成长、成熟、成就，关心我们。这样我们多依靠一天，多仰赖一天，多听一句话，就多批发了一点福报，我们将来出去做事都会很方便。当然，也不可能所有的人从初剃度到最后都一起住，那就没有发展，将来肯定还会分枝布叶，还要出去的。在出去之前，总是有时间共处，希望大家在分出去甚至独化一方之前，要有一个圆满的培训，甚至要有一个很好的福报衔接。那么你走之后，这个系统能伸展出去，这样就很好。

这是跟师父的关系和跟弥陀的关系。归命弥陀所得福报，我们通过听法、学习，那是无穷无尽的。

第三就是跟师兄弟、常住的关系。

这个关系很重要。其实，前面两种关系处理得好，后面处理起来都不难。上人说了，要做到两个谦、两个和：谦卑、谦让，和气、和蔼。这是目标。像上人讲的话，不管是法义上的，还是《宗风?俗谛》所引导我们的，都非常慈悲，永远有力量，我们一辈子都学不完，都感受不完。

我们心中不要看轻，不要说“这句话我学过了，我知道了”，这就不是法器，和法的利益没有发生和谐共振。这些要细细去体悟。

第四跟信众的关系。

我们将来总要接引信众，虽在寺院里面，多少也有这样的因缘。跟信众的关系，大家要有个拿捏的分寸。信众是我们这个法门必不可少的外护，在道场建设、法宝流通、法门推展方面都起到非常大的作用。而且我们的信众都很有向心力，对阿弥陀佛都很虔诚，所以是非常难得的。不过，信众毕竟没有出家，对出家生活比较陌生。出家衣服一穿，头一剃，进了寺院，心态上有个再生的过程，有些地方是不一样的。我们出家人的一些事情未必要暴露在信众面前，因为会对他们的善根不利；未必这些事情有多么不好，但我们的分寸要注意。跟信众的关系有个分寸问题，要怎样保持亲和，又不至于没有分寸，不近不远。有些时候，近的没有分寸感，这对信众其实是很不负责任的。跟信众的关系，还需要大家慢慢去感受，因为你们目前还缺少这样的素材，所以我点到这里。将来如果自己做当家，自己接引信众，就会在这方面有感受。

第五点就是自己跟自己的关系。

自己跟自己的关系还搞不好吗？天底下就是自己跟自己的关系搞不好，自己跟自己搞好了，就没有什么搞不好的。为什么搞不好？生气，发脾气。自己跟自己的关系，最重要的，我个人的感觉，就是要心灵平静，在任何情况下，尽量保持心灵平静。我们讲尽量，因为我们还不能做到永远这样，听到什么事情难免有点波动。但是马上想到，情绪有波动，这是不对的。情绪波动会耗能量。年轻人身体好，能量足，好动，其实不合算，而且没有智慧；心灵平静对自己才好。心灵不平静，高血压、中风、偏瘫，不都是心的问题吗？天下没什么了不起的事情，怎么达到心灵平静呢？平，这个字非常好，还没有不好的意义，大家组一下词看看。“平淡”，平平淡淡，这个好啊，就像喝水，平平淡淡过日子，这个才真，才常，淡味才是真味。关系搞得太浓了，将来一定会撕破脸的。平平淡淡，看什么事都很平淡。“平静”“平安”，平才能安，不平就不安。东西放在平的地方就安了，放在斜坡上不就不安全了吗？我们内心平，出门才安全，所谓“出入平安”。内心那么多的不平，怎么能保证安全。出门能活着回来，出去两条腿，回来两条腿，就算你阿弥陀佛了。内心都是不平的，在这个世界上还能活四十岁、五十岁，真是不容易。平才能安，平才有静，平才能常，平才能和。吃饭吃菜，太辣太咸太油太腻，不平，哪能和呢？不和，肠胃不和，拉肚子，生病。内心的平会反映到我们的生活，我们的语言，我们的爱好，我们的习性，包括我们吃饭的味道，都会显示一种很平的状态，不那么过急。

所以，对自己的关系，这是最重要的，也是自己最灵敏的。因为我们跟他人的关系，我们有时候顾及不到，因为人都很自我。讲一句话，我们讲重了，伤害了对方，但我们不知道，“我没有那个意思啊！”但是对方可能在那里想不开了。但是，我们自己的起心动念，我们自己最知道，听到什么话，不平静了，这个时候就要反观觉照，不平静你就吃亏了，你也就失败了。“就是他让我这样的，就是他不对”，两回事，他是他，你是你，你要保持心灵平静，这就是功夫。什么是功夫？什么是禅定？这就是禅定。打坐眼睛一闭，几个小时不动，但是一出门，人家一句话，“八风吹不动，一屁打过江”，马上就动摇了。所以，不要随风起浪，天底下没有什么。

我们这个法门，能够平静，能够平安，能够平和，能够平常，能够平淡，能够平平凡凡，这都是因为我们知道自己是罪恶生死凡夫，我们有阿弥陀佛可以依靠，所以这个法门，“机法两种深信”，“一向专念弥陀名号”，是我们取之不竭、用之不尽的法喜来源。有了这个法门，真的是可以化腐朽为神奇、转烦恼为菩提。“怎么能转烦恼为菩提？这不是圣道门的思想吗？”不是。当我们遇到烦恼的时候，“我这么可怜，这么卑贱，福报这么少，还好，有阿弥陀佛”，这不是当下就法喜了吗？如果你埋在烦恼里面，“我怎么这么烦恼，这么可怜，我怎么念佛也不管用啊？”没得到法的利益。

今天上午就跟大家谈这些，希望大家记住，不忘初心，要平静、平安，要处理好五种关系。第一要处理好跟师父的关系；借着这种关系，处理好跟阿弥陀佛的关系；处理好跟阿弥陀佛的关系，其他三种关系都处理好了，就天下太平了。谢谢大家！南无阿弥陀佛！

（2013年7月讲于佛林净寺）

弥陀之家 爱心为本

净宗法师

一、弥陀之家 爱心为本

寺院是一个特殊的团体，这个团体应该怎样定位，要根据寺院本身的状况。这个团体，是世间任何团体都不能相比的。世间团体的成员，都有一个自己的退路——家，他在团体里边得到某种利益，可以往家里拿。

出家人已经没有家，舍俗辞亲，投身寺院，不是一天、一年或几年，而是一辈子，想一想这是很不容易的。净安法师讲的一句话让我很感动，他说住在这里的出家人，我们尽量让他住下来，如果稍微有一点过失就让他走，他走了之后要往哪里去呢？他也没有家，包一背就前途茫茫，“我下一站要往哪里去？”所以，想一想心里是很不忍的。

出家人，是把整个的人生都投注在寺院这个团体当中，同吃一锅饭，同上一堂殿，同样的生活习惯和要求，生活起居都一样，如同一个大家庭。所以，我们提出“弥陀之家”。这个家，不是一般的家，它是以信仰为特征，为什么？能抛家舍业来到寺院，是信仰驱动、信仰的力量。

尤其我们弘愿寺，是念佛的道场，所以我把它称为弥陀之家。“弥陀之家”这四个字很温馨、很温暖、很光明、很有力量。我第一次看到这四个字，是在几年前，慧净上人那边春节的时候印一张像“福”那样的方形纸，贴在门上，上面写了四个字——“弥陀之家”，当时我一看就非常温暖。这张小纸，贴在你的家里，或贴在你的精舍，那就知道这个家是阿弥陀佛作主的，阿弥陀佛是家里的主人，我们都是他的孩子。这里是弥陀的家，这一听是何其温暖！

弘愿寺是专门弘扬弥陀救度的道场，譬如来迎殿的佛像，极乐世界的佛是报身佛，但是我们看不见，那塑在这里的佛像就代表了阿弥陀佛，我们不能说这不是阿弥陀佛。阿弥陀佛的正报是以塑像显示出来的，他的依报环境怎么显示出来？阿弥陀佛的净土称为“诸佛之家”，“弥陀之家”真正来说是在极乐净土，但是我们寺院应该成为一个象征性的弥陀之家。弘愿寺，它的定位是：以对阿弥陀佛的信仰作为本质，以对阿弥陀佛的法情作为我们互相之间的纽带，以专念弥陀名号作为我们共同的生命、共同的生活。这样由共同信仰所组成的一个大家庭，称之为“弥陀之家”。当然，要建设这样一个大家庭是不容易的。

讲到“家”，往往会觉得“怎么出家之后又搞一个家啊？”这是被人所喝斥的。是的，出家人应当抛舍小家，安心于解脱。如果出家之后还在人情上很浓厚，心不在法上，被世俗所牵绊，以人情为纽带，这是被人所喝斥的；这是表面出了家，内心没有出家。我们所谈的弥陀之家，是以弥陀的信仰为本质，每个成员都能在这里得到安心、得到安全、得到安慰、得到安乐。这样的家，普愿天下人都可以进来。

可以说，弥陀之家是广摄十方众生的。只是我们未必有这样的智慧，可以吸引、包纳更多的众生，但至少是在我们这个团体当中住的人。要能有这样的目标，我们道场常住的安排方面也要往这个方向来规划。

在这个弥陀之家当中，家长是阿弥陀佛，我们互相之间就要关爱照顾，所以说“弥陀之家，爱心为本”。寺院里不要冷冰冰的，出家人也要有情有义，这个有情有义不是一般的凡情俗情，是法情，是佛的亲缘。我们念佛，阿弥陀佛和我们有亲缘、近缘、增上缘，所以，让凡情升华、净化，要能关爱对方。

人都是需要被关爱的，所以在弥陀之家当中，提倡“爱心为本”，每一个成员都要奉献自己的爱心。尤其是我们的执事，班首师父也好，主要执事也好，各个部门的负责人也好，对我们的工作人员都要有一片爱心。

爱心从哪里来呢？是从对法的体解而来的，是从对弥陀慈悲的感受而来的。莲友来到弘愿寺，是奔着某一个人来的吗？他是奔着阿弥陀佛来的，所以他本身就有佛心。我们爱他，是爱他的佛心，爱他的佛性，“你很好，你是佛的独子，你是他的掌上明珠，我应该来爱你”，应该是这样子的，而不是看到他的缺点和不是。

来到弘愿寺的人，只要愿意在这里念佛，你只要不抛弃弘愿寺，弘愿寺就不会抛弃你，应该这样。

当然，这是一个大方向，里面的内容很多，希望大家共同体会，共同进步。

二、对照《宗风》 借境练心

《宗风?俗谛》只有十条，现在大家合掌，跟我一起恭诵一遍。（略）《宗风》十条，可当作法镜，每天照一照，每天读一读，对照《宗风》，借境练心——借着境界来历练我们的心。练什么心呢？就是练前面所说的“爱心”。

爱心是要通过境界来历练的。我们生下来，每个人都是比较自私的，这是习性，即便感受到弥陀的慈悲，自私的习性、刚强的习性还是很难马上改变，必须通过境界来历练自己。所以，境界也是善知识。

只要做事涉及到人事，都是一种境；尤其是主要部门的负责人、主要执事，种种人事境界就更多。面对不同的人事，心中要怎么去处理呢？就对照着《宗风》来看，“我是不是和颜悦色？我是不是凡事真心、凡事爱心、凡事感恩、凡事恭敬？我有没有给人安心、给人欢喜、给人希望、给人利益？我有没有谦卑柔和？一对照，心就会扩大。

这个爱心，内涵很多，以佛法来讲，就是慈悲心。慈悲心的意涵就非常深了，简单讲，有几个方面：一是要有柔软心；二是要有包容心；三是要有谦卑心。

所谓柔软心，它的内涵也是很深的，《无量寿经》说“柔顺忍”，《往生论注》也说“如是菩萨奢摩他（止）、毗婆舍那（观），广略修行，成就柔软心”。

从显处来讲，柔软心就是随顺，就像水一样柔软，遇到石头也好，遇到树枝也好，或者遇到一座山，它都可以过得去，它没有过不去的。如果什么都过得去，你就有柔软心。但是我们往往不是这样，“我看他这个样子，我就是过不去”，心里感觉“他怎么这样？”是我们心不够柔软，别人没有问题，问题在自心。所以，应该像水一样，逆耳的话听得过，觉得不顺眼的事看得过，这就是柔顺。柔软的心，对方也能感受得到。如果心不柔软，受伤害的首先是我们自己，因为它很硬。比如我们的肩膀很硬，就得肩周炎；那心硬，不是更加受伤害了吗？一切以心为本，身体硬都不舒服了，何况是心硬呢？所以，柔软心和刚强心是相反的。

宽容心是要宽厚，有容量，就是心量大。容是容什么呢？是容对方的不足、缺点、过失。他一切都很好，那就没有什么宽容不宽容了，正是因为他有不足，才需要你的宽容，就像虚空对万物一样，一切随顺。虚空容纳一棵树，它要往东长也可以，往西长也行，长得再高也行，倒下来也可以；桌子往这里搬可以，放那边也可以，没有不可以的：这就是宽容心。

宽容，和空性就能相一致，当然，这个境界很高。不过，以人事来讲，就是对方有缺点、有不是，要能容得过。以《宗风》来讲，不是我们容人家，而是看了这些，“哎呀，我比他差很多！”所以说“自觉愚恶，过于他人；毫无资格，计较他人”。有宽容就没有计较，有计较就没有宽容，所以说计较是烦恼的一个来源。《宗风》这些话都很经典“凡事肯吃亏不计较”，这是一把人生幸福的钥匙，不管在家庭或团体单位，你计较，你就没有幸福。肯吃亏不计较，一定是前途平坦，很幸福。幸福，首先幸福在自己心里边。

对照《宗风》，借境练心，这是我们每一个人应该学习的方向。

三、淡化管理观念 强化服务意识

道场团体当然是有管理的。比如说，财务工作如果没有管理，乱糟糟行吗？工程没有管理行吗？库房、斋堂、客堂工作都要有管理。这里说“淡化管理意识”，是说不要把管理作为唯一，或者固守在第一层面，把管事管人变成第一反应，这样跟道场的“爱心为本”是不一致的。

其实“管理”这两个字是现代的，佛经里找不到这个词，佛也不管人，我们能想象释迦牟尼佛管谁？管他的弟子，管他的团体？他是教化、调伏，以智慧教育、以慈悲感化、以德行调伏。我们当然不具备这些，但这是佛的示范，所以要随学。

我们之所以要管理，是因为要服务，寺院的团体也是一个服务的机构。服务什么呢？为信众提供信仰上的指导、法义上的教学、解脱上的引导，这是我们要提供的服务产品，也就是把阿弥陀佛的慈悲救度，把这一句名号推展到一切众生心中，我们以这个为目标，来安排我们所有的工作。因为我们要服务众生，所以财务要理得井井有条，众生把财布施到三宝的福田里面，是希望我们为他们用好，增长功德、增长利益，如果很散漫地浪费掉信众的信施，就是服务工作没做好。发行部也一样，我们流通的经书，是我们的道粮，必须把法宝及时送到需要的人手中。为此，我们必须在编排方面、在发行制作方面，要井井有条地运作。有服务的观念，整个工作的精神面貌就不一样了。

“管理”，比较硬性、强制性；服务就很柔性。“我是来为你服务的”，听起来就不一样。服务人性化，管理比较物性化。库房的物品，每个都摆放得很整齐，你放那里，它就不动了。但是人不是物品，不能把人当成一个东西，往那里一放，“我要你怎样，你就要怎样”，那就很简单、很机械化了。

人不是物品，不能说“我跟他说几遍了，他都不听”，其实我们自己有时候也不听自己的话，那不是正常的吗？

管理会让我们高姿态，“我是管理者，你是被管理者”，就会引起抗拒。服务就会比较谦恭、恭敬，“我是服务员，服务员怎么能起高慢的心呢？”我们是阿弥陀佛的服务员，每个来到弘愿寺的人都是阿弥陀佛的贵客，我们要小心谨慎地侍奉。我们既然信奉这个法门，不要说“为阿弥陀佛抛头颅洒热血”，说什么“粉身碎骨”，不要讲那么高调，你就对来到弘愿寺的人有一份服务的心，虽然我们不一定做得那么周到，但是有这份心，对方也能感受到，这样就非常好。

四、化繁为简 多行方便

把繁琐的转化为简单的。简单才方便，让大家都舒适。简单非常好，真理就很简单，万法归一。我们这个法门也很简单，一佛一法一净土，一向专称弥陀佛，没有那么复杂；整个弘愿寺也要体现这种道风，我们的建筑看上去色调也简单，殿堂、佛菩萨也简单，从外相到内心都要简单化。

简单才顺畅，有句话说“道场以无事为兴隆”，古人说的话很有道理。对这句话的理解，有不同的层面，不是说简单之后什么都不做，建设也不要建了，发行部的印书也不要做了，那样怎么能兴隆呢？“无事为兴隆”就是不要无事找事，不要有人为的施设，是要让它顺着法自然地流畅，没有多余的东西。凡是多余的繁文褥节、陈规陋习，没有必要的通通减除掉，这就是无事。

有些事情是观念造成的，所谓“世上本无事，庸人自扰之”，观念弄出很多事出来，那我们就要把它简化。

慧净上人编的书都很简洁，一个图表、一个标示下来，重点在哪里，看起来很舒服。

工作也一样，不要繁琐化。部门工作流程要简便化，寺院的设施、布道也都要简便化，我们的观念也要简化。有一句话讲“佛门规矩多”，规矩是需要的，所谓“没有规矩，不成方圆”。规是画圆的工具，矩是画方的工具，“规矩”两个字，有方有圆。圆就是转弯，不会有很强烈的冲突；矩就是方方正正的，必须如此的。现在讲到“规矩”，都是说“你必须这样，这就是规矩”，其实只是“矩”而已，没有“规”。如果是规矩，一定有转弯的地方，没有说一定要这样，它是可以转弯的，这些要我们去体会。

佛门里面有很多规矩都是非常好的，要执行的，对道场的稳定、个人的修学很有帮助，但是也有一些是要简化的。比如说一般的道场规矩，大殿中间的位置据说是方丈和尚拜的，别人不可以拜，因为这一点，守殿的居士非常烦恼。因为来的人，特别是小孩子很自然地会在中间拜佛，他每次都说“这里不可以拜”，每次请人请半天，这叫无事找事。后来我就告诉他，这个规矩取消，不要这个规矩。我出家之前去寺院拜佛，我一定站在中间，为什么我要这么拜呢？因为我在正中拜佛，我能正面瞻仰佛的尊容，更能感受佛的慈悲摄受。像我们拜父母，肯定是在正面拜。净土变相图，画一个往生的出家众，也在阿弥陀佛的正面。阿弥陀佛呼唤我们，也说“正念直来”，如果也搞个斜歪，怎么来呀？所以正中拜佛符合人心，符合佛法。如果认为“这里大和尚专用”，这就是不平等。我们当然是要平等的，大和尚不在，不能拜吗？可以的。没有这个观念限制，守殿的、拜佛的，都方便、都高兴。不要认为那是多了不起的规矩。

还有，比如说在殿堂里有拜凳，有的人会跨过去，当然这样不好看，但是也不要认为这是多么了不得的事情，就像亵渎神明一样。过就过了，可以简单地提示一下。一般这样就是图方便，威仪不好。如果你说：“这个拜凳是圣物，怎么可以跨过去？”这是你脑子里的观念，这样会让来到寺院的人很紧张。很多人不敢进寺院门，不是对佛没有好感，是觉得寺院一走进去感觉不到亲切，站也不是，坐也不是。

这是举个例子，其他的方方面面，没有必要的通通可以简化，只要能增长众生的善根。我觉得规矩的大原则大家要把握，就是：“未种善根者，令种善根；已种善根者，令得增长；已增长者，令彼成熟；已成熟者，令得解脱。”这是佛度众生的次第。

我们接引信众，是为他种善根还是破灭他的善根呢？比如戴佛牌，有人说“戴佛牌不好，因为不恭敬佛菩萨，贴身有汗，拜下去的时候佛还在你下面”。这个说法对善根深的人，会引导他更加敬重佛菩萨。对一般的初学，他愿意佩戴佛菩萨，基本上是对佛菩萨有信仰，有恭敬，希望佛菩萨保佑自己。你这样一讲，“哎呀！那我得罪佛菩萨了，这样罪过，这样不行”，他就不佩戴了。不佩戴了，他的善根能增长吗？他可能就断了佛缘了。这样就是不善巧。而且时代也不一样了，像印光大师的民国时代，这种观念很普遍。现在的人，这个观念非常淡薄，基本上没有了，你把你脑筋里的古董翻出来告诉他、教他，教出了很多事情。他本来对佛是很尊敬的，没有不恭敬，佛菩萨也没有嫌他这样不恭敬，结果你告诉他“你这样不恭敬，你这样不对……”凭空生出许多事来。没有让众生和佛更亲近，反而让众生与佛之间产生隔阂。这样不如淡化处理，避而不谈，让事情保持在一种自然的状态。

我记得有一个例子。有一个商人，他有一尊小佛像，铜的，挂在腰间，他对佛很恭敬，吃饭的时候先供养这尊佛，即使是块肉，也会在佛的嘴巴上擦一下。依我们看，会觉得“这还行吗？”但是这尊佛还真的保佑了他，因为他是出于至诚心。他吃水果的时候会说“佛爷你先吃”，吃肉时也说“佛爷你先吃”。如果以我们这种观念，不就是大逆不道吗？

所以，对有些观念，还是要把握它的根本，能为众生种善根、增长他的善根、成熟他的善根，这就是正确的。

以我们本门来讲，能够接受弥陀的救度，这就是正确的。你定的一切规矩，为了什么目的呢？不是为了定规矩而定规矩，“没事我去规矩一下”，你定这个规矩干什么呢？“没什么，大家都是这么定的，所以我也这么定。”“哎，你怎么不按规矩来！”你要这种规矩做什么呢？没有意义啊！

我们所有的一切，要以“能否让众生增长善根，能否让众生更理解弥陀的救度”为考量和目的，如果有帮助，我们就做；如果没有，岂不是无事找事？道场以无事为兴隆，把没有必要、繁琐的减去之后，我想来到这里的人都会感到清净。

这也是一个方向，在具体工作当中，大家可以体会。这是第四点。

五、荷负群生 为之重担

“荷负群生，为之重担”，这两句话出自《无量寿经》。

“荷”就是挑着，“负”就是背着，就是把众生挑在肩膀上，背在背上。就像我们小时候坐在父亲肩上、偎在母亲怀中一样，这叫荷负。“为之重担”，就是众生有很重的担子，我来为他挑。就像一个仆人，跟在老爷后面，老爷在前面走，仆人在后面帮他挑担子，法藏比丘因地发愿为众生就是这样子的。

出家人在末法时代以什么形象来接引众生？这是我一直在思考的。在这个末法时代能够出家，这是非常难得的，只要发这样的心，就很不容易了。如果现出家相，为佛门做事，尤其是能来到净土道场专修念佛，这是非常稀有难得、非常尊贵、非常值得赞叹的！单是念佛莲友我们都很赞叹了，何况出家来念佛，还要服务大家、服务众生，那更应当赞叹了。

另一方面，我们虽然是出家人，但是我们要有机深信，我们不能说“我是比丘、出家师父，我是福田，你要供养我，你要尊敬我，你要礼拜我，你要服侍我”，如果有这种概念的话，那就是高高在上。我们其实不具备这个德，如果这样，跟众生就隔得非常远。阿弥陀佛那么尊贵，他都主动跨步前来，主动伸手来拉我们，我们何德何能，端坐受供？不应该这样。所以我们提出来要淡化比丘的身份，要做一个菩萨行者。

剃了头，我们是出家人，我们知道，这个出家人身份是让我们心起清净、无染，不是起贡高，

说“我是出家师父，你要恭敬我；我是法师，我可以教育你”。其实我们不具备那样的资格。在家居士很多很有智慧，念佛很精进，说出来的法义很生动、很活泼、很具体，我们都不及他们，那我们有资格教训别人吗？

出家人凭什么呢？只是凭这个形象。这个形象是释迦牟尼佛的教法所传持给我们的，所以我们要心存谦卑、恭敬。

有人说弘愿寺的莲友看上去似乎不像圣道门的莲友那么恭敬三宝。从外仪的行为来讲，可能道场跑得不多，没有人教，来到弘愿寺，这方面我们也不是很强调，可能因为莲友跟我们比较亲一些吧。这也是对我们寺院出家师父的肯定，就是没有把自己看得很高。如果把自己抬得很高，人家当然见到你就很害怕，甚至最好是绕开你，往旁边走。

弘愿寺的莲友对三宝还是很恭敬的，这个恭敬是来自内心。当然，在一些具体的仪式做法方面，有调整的空间。外表的行为，可以教，是知识性的；但是从内心发出来的，就不是知识训练可以达到的。因为他能感受到弥陀救度的利益，他对三宝怎么会没有恭敬心？难道感受不到弥陀救度的人反而有恭敬感恩心？那是不可能的。深深感受到弥陀救度的利益，他才恭敬感恩。

所以，是我们自己的观念问题。如果我们的观念放得下，荷负群生，主动为众生做事情，这个时候我们就不会要求说“他怎么不恭敬三宝？他怎么会这样？”往往我们讲恭敬三宝，其实不是讲佛宝和法宝，是讲僧宝，我们讲僧宝有时其实不是指人家，而是指“我这个僧宝站在这里，他表现得不够”。

古代的大禹治水，大禹并没有剃光头成为比丘，但是全国的人民很爱戴他，因为他为众生办事情，也可以说他是一个菩萨行者。

我们现了比丘的身份，列在三宝之列了，众生对我们也很恭敬，我们以这样的身份来行菩萨道，来为众生服务的话，岂不令众生对三宝倍加恭敬？

如果能放下身段，为众生服务，那我们这个法门、我们佛教才有光明的未来。寺院也好，团体也好，有开阔的胸怀，才可怀抱广大众生。

现在的佛法，形势令人堪忧，非常衰落。八万四千法门靠的是净土法门，八大宗派靠的是净土宗，净土法门、净土宗其实靠的是善导大师的思想，没有善导大师的思想，我们都不能解脱、安心。

以目前来看，纯粹的、专门弘扬善导大师思想的道场是弘愿寺，所以弘愿寺的责任很重。那弘愿寺是谁？弘愿寺就是我们这些人，我们在座各位，还有我们的莲友。所以，我们的眼界要宽，我们承担的是佛法的传持，眼睛要看向世界，要看向未来，不要满足于弘愿寺来来往往的人，好像不少，其实太少了。我们要胸怀世界，把念佛法门传给一切需要的人。没有人不需要这个法门，只要有人存在，他的内心就有不安，只要他想安心，他就离不开弥陀的救度，所以每一个人都是我们的服务对象。我们有这么殊胜的产品——六字名号，我们怎么送给人家？那就要有菩萨精神，不能再端坐在那里，高高在上，那样一来，这么好的一个法门就被我们封闭在山门里边了。所以，应当积极地走出去。

走出去，是我们的心要走出去，是我们的心要有服务的意识，我们要弯下腰来，为众生服务。古德讲得好，“要为佛门龙象，先作众生马牛”。古代这些大师，这些菩萨行者，是怎样为众生服务的！我们能学到千万分之一也可以。当然，我们是凡夫，有很多不足；但是可以历练，尤其学净土法门，阿弥陀佛的救度储存在我们心中，我们是有本钱的人，我们要去给别人，我们能从腰包里掏出来，岂不是我们有“摩尼宝珠”了吗！有了“摩尼宝珠”给人家，才可以以出世的精神做入世的事业，这样去接引有缘，内心会很安定。所以我们就提出了要做一个菩萨行者。像满益大师，他称自己为菩萨沙弥，他也不高慢地说自己是比丘身份，不强调这些。前面都有很好的例子，这些都值得我们学习。

出家众没有道心，会埋在俗事当中，非常俗套；稍微有道心的人，往往自视很高，信众无法接近。僧众和信众之间就有空白地带，我想弘愿寺的出家众应该走入这个空白地带，既要明确“我是一个末法时代的出家众”，同时也要有菩萨的精神，做一个菩萨行者，以开放的心胸接受一切众生，为大众做好服务工作。

今天讲这些，希望在弘愿寺的出家众里边能够引起共鸣，要低低地为众生服务。

（2012年3月25日讲于弘愿寺）

如何做一个出家人

星云大师

发心出家，又发心求受戒法，为的就是把出家人做好。受戒固然是出家人的终身大事，但不是受完戒就算数，重要的是如何做好一个出家人。

出家身份非同往昔，和一般世俗人大不相同。佛陀在《佛遗教经》中对出家沙门训示：“当自摩头，已舍饰好，着坏色衣，执持应器，以乞自活，自见如是。”佛陀强调做为一个沙门释子必须严持净戒，不能失去出家人应有的本色。

如何做好一个出家人？以下分十二点来说明：

一、去傲慢、受委屈

有人说，出了家就是人天师范。的确，出家人是要统理大众的。因此，我们必须了解：越是伟大的人越谦和，佛菩萨都非常慈悲，而我慢与出家法是不相应的。

一个人傲慢心没有降服，目空一切，就伟大不起来，人格也不能健全，将来如何成为人天师范？受完戒后，开口闭口就说：“我是受过具足戒的比丘、比丘尼，至尊至贵。”“我是学过戒法的法师。”“我是师父，大家应该听教于我。”优越感于是兴起，傲慢于是抬头。但是已出家，应自问：有多少的佛法可以度化众生？有多少的慈悲可以济拔众生？有多少的忍耐可以为众生受苦？有多少的能力可以贡献众生？

身为一位人天师范，已具足比丘、比丘尼的条件了吗？徒然拥有出家的虚名，而不能名实相符，成为实实在在的出家人；如果佛教中有许多这样的出家人，佛教如何能兴盛？本身不健全，又如何去度化众生？

很多大德开示后学说：“你要知道苦恼。”这句至理名言对于修行人很有帮助。因为，一个苦恼的人，会安安分分地坚守出家人的本分，不会凭着聪明去为非作歹。所以古人说：“唯智者与愚者不移。”我们宁可做一个苦苦恼恼的惭愧僧，也不做一个贡高我慢、危害佛教的聪明人。知道苦恼的人，对自己的缺点会生起一种惭愧忏悔的心，这股自觉的力量，就能推动我们向善。因此，知道去除我慢是出家人最大的本领。

如何才能具有去除我慢的大本领呢？就是要肯接受委屈。这必须有大本领、有坚毅力的人才能做到！到别的道场参学挂单，首先要接受知客师父的百般质询，如果不能低声下气、委曲求全，就不能参学挂单。过去的大德为了要挂单，即使吃了闭门羹，被摈拒门外多日，也都毫无愠色地忍受，为的是能求法参道。譬如浮山法远禅师，就是通过这一关的考验而成大器的。

到外面的道场参学求道，一定先从淘米、煮饭、洗菜等最基本的工作做起；由这些最基本的工夫，磨炼出家人忍受耐烦、禁得起委屈的个性，而成为法器。如寒山拾得、六祖惠能，就是如此成就他们的人格。所以，出了家要学习从工作中委曲求全，冶炼自己的品格。

出家为僧，僧的意思是大众，所以说佛法要在大众中求，离开大众是不能得到佛法的。也许有人会说：“我又不住大丛林，我只要在小寺庙修行，就不必和大众在一起。”即使是小寺庙，也有师父、师伯叔、师兄弟及寺中大众，各有各的立场、见解，如果不能忍耐、接受他们的要求，如何能生活在一起？

真正伟大的人，愈能谦卑及受委屈。田中的稻麦越是成熟，穗子俯得越低；想成为伟大的人，也一定要受得起委屈。好比生铁要锻炼成钢，一定得经过烘烤、锤打；受得起委屈，人格自然能升华，受不得委屈，稍不如意就闹情绪，整日活在烦恼之中，人生有什么乐趣可言？况且出家就是要度化众生，拔除众生的痛苦，把欢乐散播给大家，如果自己老是心情不好，需要别人来安慰，如何去解决别人的苦恼呢？所以，出家学菩萨行，要学习把众生的委屈、烦恼背负在自己的身上。

受委屈就是受气，受气愈多愈能健全，受委屈愈多愈能伟大。在受气、受委屈之中，我们可以体会坚毅、宽容的重要。一个时时需要受呵护、禁不起稍微挫折的人，是永远无法成熟的。所以戒期内，戒师对戒子特别严格：眼睛东张西望就责骂、讲话攀谈就喝打、走路不规矩就惩罚。并不是戒师和戒子有什么不共戴天之仇，非得如此刻薄对待，而是要训练戒子能受得了委屈，成为一个坚强的出家人。

俗话说：“人伦常在忍中全。”世间的人际关系尚且需要以忍耐来成就，何况要成为人天师范的出家人，更应该以忍耐来庄严自己的德行。如果受不得一点委屈，又傲慢贡高，即使受了戒，也不能算是一个健全的出家人。

贡高我慢，不能受委屈，不是一个有能力的出家人；有本领忍耐一切的磨难，才是有力量的出家人。就如一艘在狂风暴雨中行驶的船只，若能通过巨浪的吹打而不沉没，最终必能到达安全的岸上。因此，要成为一个出家人，首先须去傲慢、受委屈，去除了傲慢，就能虚心地接受别人的教导；受得了委屈，就能温和地克服许多艰难；受得了摧残，才能成器。

二、勤作务、惜福报

出了家，要把自己奉献给佛教，为大众服务。自古以来，伟大的出家人不是坐着等人来服侍，也不像高官贵族一般差奴遣婢，而是甘心情愿做众生的牛马，为众生奉献生命。

古人说：“业精于勤而荒于嬉。”社会上的人士，如果想开展事业，一定要勤劳工作，运用双手、头脑，努力去经营。出家办道，更应该勤劳作务，才能有所成就。农夫在春天辛勤地播种、插秧、灌溉、除草，秋天来临，就能收到累累的果实。天底下没有守株待兔、不劳而获的事，社会上的每一个人，对于社会、国家，尚且要负起一份责任，何况我们佛弟子，抛开了家庭，投入更大的僧团，目的是把自己毫无保留地献给大众，怎么可以不勤劳作务，而成为社会的寄生虫？

《易经》云：“天行健，君子以自强不息。”大自然是多么勤劳，四时如序更递，万物依时荣

枯。要成为世间的君子贤人，必须自强不息，努力不懈，身为人天师范的出家人，怎能懒惰不工作呢？出家要学菩萨大道，菩萨是席不暇暖、马不停蹄地救拔众生的痛苦，解决众生的烦恼。所以，要成为一位堂堂正正的出家人，必须勤劳作务，不勤劳就不能与出家法相应。

平时我们以为打坐参禅、诵经拜佛才是修行，其实，搬柴运水、种菜莳谷，一样是修行。从实际工作中，可以庄严我们的道行，使我们得到身心的安然自在，对大众也能尽到一份力量，哪怕是扫地煮饭，如果好好发心去做，也能肯定自己的存在。

从工作中我们可以体会到生命真实的意义；从劳动中我们可以品尝到人生真正的快乐；从服务中我们可以了解到人性珍贵的价值。古来的高僧大德，就是在勤劳作务中，把自己融和在佛法与大众里。

譬如大圣佛陀，亲自为弟子补缝衣服，修理门户；百丈禅师树立“一日不作，一日不食”的风格，为中国僧伽留下了楷模，近代的印光大师、太虚大师、守培法师、虚云和尚、弘一律师等，无一不是身体力行，勤劳不息。他们自己扫地、剃头、洗衣，不随意麻烦徒众，终身更不轻易打扰别人。我们的德业有他们崇高吗？我们的修持有他们精进吗？要做好一个出家人，应该学习古今大德们的勤奋工作，以我们的双手、劳力，来庄严自己的国土、道行。

今日的台湾，文明发展迅速，生活水平提高，佛教愈来愈进步，信徒的供养也愈来愈多。我们出家众不能因为供养充足，生活不虞匮乏，就懈怠骄奢，不勤劳作务。

佛陀在世时，阿阇世王以珍奇美物供养提婆达多，佛陀于是告诫弟子们：“芭蕉的心如果饱满，驴子如果怀有身孕，就离死亡不远了；小人如果得到财物供养，离灭亡就很近了。”后来，提婆达多因为骄矜意满，叛教破众，堕入地狱，可见财物危害之大。

我们要体会菩萨的用心，上契历代大德的精神，自己的生活要靠勤劳换取。勤劳的人，永远不会感到贫困；如果勤劳不够，更应爱惜自己的福报，生活所需，当思来处不易。现在家家都有自来水管，用水很方便，但是也不能浪费，没有节制。依佛法说，我们一天只能用七斤四两水，以此标准来要求现代人，洗脸都不够呢，比起古人我们所浪费的福报实在太多了。虽然水费不高，但是任何东西，都是物力维艰，对于一粥一饭、一羹一菜，要时常想着其来源之不易。

有一首描写农夫耕种的古诗：“锄禾日当午，汗滴禾下土。
谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”我们生活所需，无一不是靠着社会大众的分工合作，搬运输送才能获得，我们有什么福德，堪受如此的护持？若不珍惜福报，实在愧对大众。好比在银行存款，只知挥霍，不知储蓄，等到钱都支空了，怎么办？平时不知惜福，等到福报用尽，用什么道粮来滋养自己？就如天人福报享尽，还要再来轮回受苦。所以饭前五观想，就是在警惕我们不可浪费福报。

古代的大德高僧，爱惜福报有加。在《高僧传》中记载：高僧们如果不是阅藏看经，绝不轻易燃蜡烛；不是拜佛课诵，绝不随便穿鞋走上佛殿；不是供佛待客，绝不轻易加一样菜。一件衣服，一穿就是十年、廿年；一袭袈裟，一披就是一生。他们生活力求简单，物质力求淡薄。一条毛巾，用了几十年，破烂不堪，仍然舍不得丢弃；一张床，睡了几十年，吱哑作响，依然睡卧无忧。身为出家人，应自问：能够像他们一样惜福吗？

我年轻时所参学的大丛林，住众、学生有好几百人，但是一星期下来，字纸篓里面，找不到垃圾。现代寺院的垃圾箱，常常一会儿工夫，垃圾就满了。现在的人，需求增加，浪费的物质就多了。

别人常会对我说：“你真有福报！”我觉得不是我有福报，而是惜福报。我的福报从哪里来？你们吃剩的残羹剩饭，我觉得是珍肴美味；我穿着鞋子，爬山做工，一穿几年也不容易坏，因为我训练自己，穿的时候，脚步要放轻，小心爱惜；天气热，我也不吃冰淇淋、可口可乐，因为我不愿把钱花费在这上头。

在最初参学的十年中，我从来不曾看过、听过“水果”，更遑论吃了，现在虽然有水果，也不会特别想吃，因为我没有需要的习惯；对于纸张，我舍不得任意丢弃；平时衣食只求御寒裹腹，不求豪奢，更不曾想到要添置屯积，因为没有购买的欲望。我认为身为出家人，要有爱惜福报的美德。

惜福不是悭吝，是对自己要求严格，不浪费财物，不劳烦他人；但是对别人要有供养心。唯有珍惜福报，自我要求严格的人，才会宽容待人。我们应该常常思惟：自己有何功何德？从孩提时代，父母茹苦含辛养育我，师长孜孜不倦教育我，社会人群源源供给我，国家民族保护我。出家了，受到三宝的加持、常住的摄化，而我们对父母、师长、社会、国家、三宝、常住，能有什么贡献？若还不懂得爱惜福报，发心勤劳作务，那么形虽出家，也永远求不到佛法。

戒律上记载：如果有信徒供养出家人，即使三十里路远，也要去应供，否则就是懒惰僧。佛陀的用意是：想吃饭就要多受辛苦，勤劳才能和众生在一起。不知勤劳，不懂惜福，如何做好一个出家人呢？

三、有热忱、爱佛教

有的人出了家，冷漠不热情，这是很不好的恶习。许多佛教徒最初接触佛教时，常觉得佛教好

冷漠，出家人对在家人爱理不理的。虽然出家人要注重威仪，不随便嬉笑，但并不是呆若木鸡，毫无表情，或者冷如冰霜，没有笑容，出家人应该把慈悲、祥和表现出来，使信徒觉得和蔼可亲。

有人说：“出家人不能有感情。”出家人不是不能有感情，而是要净化感情，转化感情；把私情净化成爱众生的大有情，把贪爱物欲的情念，转化成爱护真理的热忱。出家学佛，先学习爱护佛教，学习爱护众生；不爱佛教，不热心卫护佛教，还算得上是佛教徒吗？

《梵网经》说：“菩萨闻外道恶人，以恶言谤佛戒时，如三百矛刺心，千刀万杖打拍其身。”菩萨爱道护教，不遗余力，只要佛教存在，自己肝脑涂地、粉身碎骨也在所不惜。由此可见其爱教之真切。

今日的佛教，最大的弊病，就是自私自利，宗派观念及门户之见过于根深蒂固；人我分际、地域观念，牢不可破。目睹这些现象，能忍心袖手旁观吗？佛教教育不能普及，能不发心奉献吗？佛教慈善事业不能开展，能不发心从事吗？出了家，要拿出青年的热忱，为佛教做一番事业，如同太阳给大地温暖般无私地爱护我们的佛教。

也许有人会说：“我是小人物，救佛教、救众生是大法师的事。”不可以如此妄自菲薄。俗语说：“国家兴亡，匹夫有责”，同样地，“佛教兴亡，佛子有责”。出了家，就要以佛教为家，以佛法为依归。一般世俗人，尚且爱他们自己的家，如果我们不知道爱自己真理之家，不是比世俗人愚痴吗？佛教是每一个佛弟子的依靠，人人都应该有“护教卫道，舍我其谁”的气势，怎可分人我彼此，推诿责任呢？每一个佛弟子，都应该把佛教的利益建立在自己的利益之上；宁可自己吃亏，也不让佛教损失，不如此就不是佛弟子。事实上，唯有佛教兴盛，佛法发扬，佛弟子才能存在。因此，每一个出家人，都应把身口意奉献给佛教。

常听人说：“我已经献身给佛教了。”懂得为佛教奉献一切固然很好，但是更要常常自问：“我现在究竟能献给佛教什么？”过去我们所谓的佛，就是自觉、觉他、觉行圆满的圣者；现在我们所谓的佛，是有热心、有慧心、有悲心的人。身为佛弟子，要学佛之行，与佛并肩，也要具备热心、慧心、悲心，把自己和佛教合为一体；不能合一时，也要以佛教为第一，我为第二。以佛教的兴衰为自己的存亡，以众生的苦乐为当先的急务。常常自励：我是否有足够的悲心慈悯众生？我是否有无比的热心为佛教努力？佛教的前途我是否关心？佛教的弘扬我积极从事了吗？把爱佛教的热忱激发起来，只要佛教能兴隆，即使以身殉道，也毫不遗憾！这才是身为现代佛弟子应有的本分。

四、发信愿、真修行

《华严经》云：“信为道源功德母。”佛法如大海，浩瀚无比，唯信能入；佛道如高山，崇高无匹，唯愿能达。我们不妨扪心自问：对佛教的信心已经具备了吗？相信教主佛陀拥有完美的人格吗？相信他是宇宙第一大觉完人吗？相信他可以救度我们脱离苦海吗？相信跟随他，人身就不会沉沦吗？对于佛法教理都能信受奉行吗？对佛法的因果业报是否毫无怀疑、至诚恳切地相信呢？是否真的用心探讨佛法、发心弘扬光大呢？是否对僧团贡献出所有力量，并有信愿使它健全呢？有了信愿，一切才能完成。有信愿，好比船只有了动源，能迅速到达目的地。

信愿是趋向佛道的力量。初入佛门要坚定大信心，相信自己所选择的是宇宙无上的真理。对佛法产生坚定不移的信心之后，就要勇往直前，即使是千万人阻挡，也毫不退缩。《大般涅盘经》云：“有信之人则名可治，定得涅盘。”对佛法起大信心，就能依着佛菩萨的教诲，乘着信心的舟筏，到达涅盘的彼岸，所以信是一切善根的种子。若对佛法不能深信不疑，对佛法所指导的一切，自然无法接受，如何能获得大自在呢？好比一个病人，对医生充满信心，听从医生的诊断，自然药到病除；如果对医生不相信，不敢服用他所开的药方，病如何能好？所以，学习佛法，信心很重要；要正解信乐大乘经典，并且终生受持读诵。

有了信心，更要发愿。愿力好比时钟上了发条，准时行走；愿心像一股力量，是推动一切的热能。譬如每天拜愿忏悔，无始以来的罪业，就可以借着这股愿心所产生的力量，及虔诚的忏悔心而洗涤干净。所以，发愿很重要。历来诸佛菩萨发下多少恢宏大愿，庄严了无尽的国土，也引度了无边的众生。

发了誓愿，仿佛立下功课表的学生，给自己增加了责任，就会努力完成。对于四弘誓愿，我们扪心自问：是否真的实践了？做到了几分？出家学佛，若想在佛教中植根深厚，就要培养坚定不移的信愿，对佛法深信不动摇，发大愿努力从事弘法利生的工作。

慈航法师在汐止办学时，曾担心自己圆寂后，弥勒佛学院的经济来源短缺。于是，发愿圆寂后要肉身不坏，让信徒来瞻仰。如今慈航菩萨的肉身还供奉在汐止，受人礼敬，愿力使他成为万人景仰的高僧。过去以来的诸佛菩萨，无一不是从其愿力中成就的。无愿力一切都是虚浮的，没有信愿，稍遇魔障就退心，即使受戒持戒也会大打折扣。

佛教讲信解行证，对佛法具备大信心，发下大愿力之后，更要确实力行，从教理教义去解证，或从拜佛、禅定、工作及生活中修行。没有实际去修行，即使发了信愿，也是没有作用，好比已上弦的弓箭，若不发射出去，永远无法射中鹄的。

如何真实修行呢？修行并不是容易的事。诗云：“坐破蒲团不用功，何时及第悟心空。”在佛殿礼佛时，眼睛虽然看到佛像，但是心中真的有佛吗？念佛拜佛，真的与佛同在吗？诵读经典，真的感受到与宇宙的真理合而为一吗？穿衣吃饭，是否怀着感恩的心？行住坐卧，是否时时都有威仪？芸芸众生的苦，有如切肤之痛，发心济拔吗？无明烦恼时，有痛下决心破除吗？如果肯用心体会，脚踏实地用功夫，才能进入佛法的堂奥。

许多人都能熟记四弘誓愿：“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。”但是却没有人敢说：“我要度无边众生，我要断无尽烦恼，我要学无量法门，我要成无上佛道。”必须当仁不让，直下承当，才是有信愿、真修行的人。

五、改习气、养威仪

有句话说：“江山易改，本性难移。”这个“本性”，依照佛法来说就是习气。受戒持戒容易，但是要改掉习气很困难，所谓“积习难返”，就是这个意思。习气不改，威仪就无法庄严，所以改习气、养威仪，对于一个出家人是很重要的。

有人会认为：“我很好啊！没有恶习呀！”其实，自己身上有一些习气，往往自己都不知道。所谓“习气”，是已经习以为常，而变成自己的一种气质，所以没有自觉性。譬如有的人喜欢嬉笑，就是习气；有的人烟瘾很大，抽烟虽不犯戒，仍然是习气；有的人喜欢嚼槟榔，满地乱吐，吃槟榔虽然不是罪过，只是一种嗜好，但还是恶习。

习气，也是一种爱恋执着。有的人一定要穿某一种质料的衣服，喝什么牌子的牛奶，用什么名牌的物品，这些都是不好的习气；有的人睡觉要有固定的床铺，换个地方就睡不着，这也是坏习气；有的人早上不吃饭，只以零食点心裹腹……凡此，不好的习气，实在太多了。甚至有些出家人喜欢用花露水，吃人参补药，这更是要不得的恶习。习气不改除，清净的佛法是不能进入心中的。好比装了秽物的器皿，干净的食物如何装入？唯有去除恶习，才能长养威仪、师范人天。

养威仪特别注重“养”这个字，即威仪要靠自己在日常生活中慢慢培养，别人是帮不上忙的。良师益友等善知识，虽然可以不时从旁纠正提醒，但也无法老是跟在身边，还是得靠自己细心揣摩、用心修养。有人出家好几年，还不时哼唱流行歌曲，这就是坏习气、没有威仪。有的人出了家，不弘法利生，到处攀缘流浪，应酬交际，这也是坏习气、没有威仪。

去除恶劣的习性很难，而保持优良的德性更不简单。例如佛学院的同学，虽然历经三年折棉被、整理内务的严格训练，一旦毕业离开了，很快就故态复萌，脏乱一如从前。三年如此长久，尚且难以保持，何况只是接受短短两三个月的戒期仪规，更容易忘记。因此，不仅在戒期中要整理好内务，小心训练走路，使威仪具足，出了戒场，也要保持行住坐卧的威仪，使其成为生活的一部分，则举止言行，自然充满威仪。

古人说：“身教重于言教”，威仪比说教更容易度人。在《阿含经》中记载，有不少外道，对佛法毁谤不已，但是看到佛陀的庄严相好，却身不由己地皈依佛门。现在有不少人，也是看到出家人威仪的外表，因仰慕而走入佛门。所谓“身教感人之深，深入其心；言教服人之利，止乎其口”。当信徒看到出家众排着整齐的队伍进入殿堂，他们也会自动排队，鱼贯进入大雄宝殿拜佛，这就是一种无言的教化。所以长养威仪，对化导众生是重要的功课，所谓“风行草偃”，出了家要着力于威仪的长养，不可掉以轻心。

有人认为习气只是个人的缺点，没有威仪有什么关系？经上记载，见思惑的烦恼容易断除，而习气不容易净涤。有不少罗汉虽然证得果位，但是习气仍然未除。譬如苦行很深的大迦叶尊者，平日严行谨言，不苟欢笑，但是喜极的时候，却会手舞足蹈；《阿弥陀经》里的憍梵波提尊者，不管吃饭与否，嘴巴终日咬嚼，如牛反刍；道行很高的金碧峰禅师，眷恋金钵不舍，贪心执着，差点丧命；也有证果的罗汉，如女人一般，喜欢揽镜自照……这都是因无始以来的习气使然。

习气是趋向无上佛道的绊脚石，做为一个出家人，必须改掉习气，将行住坐卧的三千威仪、八万细行，仔细揣摩，做得尽善尽美，像佛陀一样，累劫以来修好“三十二相，八十种好”，而圆满无缺。

想去除恶习，要在生活中多加注意，不娇宠自己。例如当身体略有不适时，不一定非得打针服药及吃补品，除非身体虚弱，非得靠补品来滋补身体，否则，不要养成进补的习惯。我过去受戒的戒场有好几百人，五十三天的戒期，虽没有医疗设备，但也没人生病。在我丛林参学的十年当中，物质匮乏，没有医务室，也不曾有人需要看病，人人身体健康，主要是大家心理健康，不养成依赖物质的习惯。所以，如能健全自己的心理，去除习气、长养威仪就不困难了。

六、除嫉妒、宽心量

佛教的出家僧团与社会的各行各业不同。社会上同一种行业叫同行，同行之间，竞争激烈，以打倒对方、赢得顾客为目的。佛教不称为同行，称为同道、同修。所谓同道，就是共同走在真理的道路上，好比搭乘在同一条船上，行至江心，如果船上的人有二心，一定会覆舟灭顶。所以，佛教中的同道是亲家而不是冤家，彼此之间应该休戚与共、患难同当。

放眼今日佛教人士，互相友爱慈悲的固然不少，互相仇恨嫉妒的也不在少数。有些佛门中人心

态不正常，见不得人好，又幸灾乐祸。自己不做的事业，看到别人积极从事，非但不加以赞叹，还给予恶意的诽谤、指谪，甚至是致命的打击。譬如某人致力于佛学教理研究，就批评此人没有修行；某人专心修行，就批评此人不会办事；某人做事明快，就挑剔此人不够周密。在这些人的心目中，别人永远是错的。其实，这种幸灾乐祸的态度，是嫉妒心在作祟。因为别人的事业显赫，相形之下显示自己的贫乏，自己没有能力办到，也不想积极去做，所以看到别人的成功，由羡慕、求不得而变为嫉妒、中伤。这种同归于尽的心理，是阻碍佛教进步的因素。

许多人以为阻碍佛教进步的是外教，事实上，最不希望佛教兴盛的反而是我们佛教中人士。例如某人发心为佛教兴办一所大学，去密告阻止的是佛教人士；某人在海外创建佛教道场，接待世界佛教人士，给予攻讦诽议的还是佛门中的人。目前的佛教界鼓励者少，毁谤者众，嫉妒使得佛教不能兴盛。过去有人说：“中国像一盘散沙”，而佛教也如散沙般不能团结合作，甚至如藩镇割据，各立门户。古德说：“要得佛法兴，除非僧赞僧。”我们这一代的佛弟子，应该放下成见，去除嫉妒，以随喜的心，来赞叹别人的成就。

做为一个健全的出家人，应该学习古德，宁可说自己不好，也不说别人不好；宁可赞叹别人，也不嫉妒别人。佛陀说：“心包太虚，量周沙界。”虚空法界都包融在我们的心中，民胞物与，无所不容，何况是与我们同心协力、有志于佛法大业的同道，有什么不能包容呢？所以，要做好一个出家人，必须把嫉妒去除，把心量放宽，能容纳别人，别人自然也能接纳你。

几十年前，我曾到日本的道场访问，日本人对我说：“你们台湾佛教的宗派虽没有我们日本多，但是你们人派之多，实在令我们望尘莫及。我们日本没有人派，只有宗派，各宗派之间，彼此竞相发展，但互不妨碍。例如你的宗派开创一间医院，我的宗派就兴办一所学校；你的宗派创办杂志，我的宗派就推行丛书、译藏经；你的宗派建设一千坪的讲堂，那我就建二千坪；你的宗派举行法会，有十万信徒参加，我的宗派就要有廿万人参加。所以，我们日本的佛教，只在事业上互相竞争，不在人我上互相破坏。”由外国人口中，让我们客观地看到了中国佛教界的弊病。

中国佛教在隋唐盛世时，各宗派纷立，如百花齐放、众鸟争鸣。各派祖师大德，生于同一时代，如禅宗惠能、律宗道宣、法相玄奘、华严法藏、天台智（岂+页）
，大家为了佛教，在教理上各自专一精研，并不彼此互相破坏，因而形成中国佛教史上的灿烂黄金时代。若想把佛教回复到隋唐时期的光辉蓬勃，首先须把出家人做好，去除嫉妒，放宽心量，坚守本职，赞叹别人。

春天的时候，万紫千红，百花芬芳，彼此争妍斗丽，把春天装饰得多么华美！在佛教中，大家愈有成就，愈是佛教兴盛的气象，这是我们佛弟子所共同希望的，应该予以鼓励、赞美，不应嫉妒、排挤。互斥只会灭亡，只有互助才能共存。

七、避讥嫌、远世俗

出家人由于身份特殊，容易引人注目，因此要特别注意自己的言行举止，以避免不必要的讥嫌。过去，有一次我搭乘火车到台北，在车上用便当，因为便当内的菜非常像肉，于是退还给服务人员。有人说：“我们又不是吃肉，有什么关系。”但是当时素料食物并不普及，很容易让不知情的人，误以为出家人也吃荤。

此外，尽量避免到一些非素食的小吃店用餐。虽然我们不吃鱼肉，但是踏入这种场合，总是易惹人讥嫌，让一些尚未亲近佛法的世俗人，对佛教产生误解。古人说
“君子远庖厨”，何况是出家人，更应该远离这些讥嫌。有时看到一些出家人也出入市场买鱼蛋，虽然是买来喂猫狗，但是别人会批评：“出家人也贪图刍豢甘旨。”由于很难对所有的人一一解释，所以，与其亡羊补牢，不如防患未然，不要招惹讥嫌。

出家人最忌让人议及男女的是非。譬如一个男众、一个女众，单独在一起，有说有笑，虽然是谈论佛法，但看在别人眼里，很容易引起误会。出家人对于这种讥嫌要尽量避免，男女众不可单独在一起。有时候看到一些年轻的出家僧尼，到电影院看电影，虽然看的是教育片，总是会招人侧目。有时在寺里看电视，让信徒看到了，以为法师没有拜佛诵经，不离娱乐，纵然只是看一会儿，也容易引人误会。

做为一个出家人，要时时记住自己是个舍弃世俗享乐，追求佛道的人，不能失去自己应有的身份，使佛教蒙羞。譬如有的人回俗家，或者到信徒家，看到小孩子很可爱，抱抱逗逗，别人会认为你心中还眷于情爱。因此，出家人不可以抱小孩，更不可涉足娱乐场所。

出家人要有为教争光的荣誉感，要为教争光就应避嫌，要避开讥嫌，就应有舍离世俗的心。平时常住在寺院里，不轻易涉足世俗之地；与信徒保持距离，引度他们到寺院来亲近佛法，即使是很拥护你的信徒，也不轻易拜访；不随意到百货公司，少上街买东西。总之，少出门，远离喧哗尘嚣，将身心安住在道场。

尤其刚出家不久的人，道心尚不够深厚，不可以在人口众多处居住，必须住在山林、僧团及可学处，等到植根厚实，才经得起考验。有的人，人虽在僧团，心却在世俗，不像个出家人。所谓出家人，最基本的条件，就是能够远离世俗之家，连这点都做不到，遑论出三界之家。

现在，佛学院的学生往来信件比老师多，一个住众的电话比住持频仍。这样与世俗太接近并不

好，不但易惹来讥嫌，甚至会退失道心。佛弟子迦留陀夷喜欢流连于世俗，引来不少讥嫌，甚至差点吓死善施的孕妇。佛陀因此制定过午不食的戒律，并且训示弟子，不可以太接近世俗，因为世俗的声色犬马，容易使人退失初心。

有些出家人，已割爱辞亲，远离父母了，却还认干爸爸、干妈妈及干兄弟姐妹，不知道是什么心理？做为出家人，宁可孤独，也不与世俗人结亲攀故、本末颠倒。既然出家受戒，就要守得住清净、寂寞、孤独，不能安于孤独、远离世俗，身心就无法安住在佛法之中，形虽出家，又有什么法乐可言呢？

八、勤学习、为度众

出家的目的，是为了度化众生，而众生有各种不同的根器，因此度众也要有种种的方便。有的人以为出了家，只要诵经拜佛修行就可以了，不必学习技能。菩萨有无量的方便，如果不多加学习，是无法度众的。

如果懂得医理，行医就是度众的方便；教书、办教育，这也是度众的方便；会唱诵、敲法器，可以透过梵呗、音乐与信徒取得共鸣；善于烹饪，煮一桌好吃的素菜，可以和信徒结善缘；字写得好，可写佛教偈子送人，也是度众的方便法门，如弘一大师时常写字送人，深得信徒敬爱；会种花种树，将花草送给信徒，颐养身心、陶冶性情，花树也能变成度众的方便；会写文章，着书立说，文字就成为与信徒之间思想交流的桥梁……因此，学习得越多，在佛教中度众就越方便。

古人说：“活到老、学到老。”学问永无止境，要不断吸收新知识，化为种种的方便。譬如现在全世界各佛教间，彼此交流频繁，如果懂得英语、日语，语言就成为佛教发挥力量的方便；懂得建筑工程、水电设施，就能帮助道场的兴建……所以，学习愈勤，懂得愈多，就能为佛教付出更大的力量，度化更多的人。

出了家，不要急着出风头。当住持、当家没有什么了不起；做师父收徒众，也没有什么了不起。年轻有志的出家人，受了戒之后，要努力充实自己，把自己安住在一个地方，好好学习各种度众的方便。年龄大的人，可以找一个清净的地方念佛修行。总之，不是在智能、知识及学问上用功夫，就要在修行上去着力。

做一个好的出家人，不是受了戒就算了，没有经过十年八载的磨炼，不容易把道学好。出家度众，任重而道远。好比出远门，如果不事先把资粮准备好，一定无法到达目的地。青年僧伽们如果不趁年轻的时候，好好积蓄道粮，为将来弘法利生做准备，如何扛负如来家业？

佛教今日之所以不能有更大的发展，就是出家人太急于表现，不能养深积厚、长期规划地磨炼自己。有如幼苗尚未长成，就急于砍伐使用，当然不能植林，更无法冀望有蓊郁的丛林了。美国发展太空探测，也是经过多年的计划、多次的试验，才有今日的成功。度众，是重大的任务，怎么可以不养深积厚、勤奋去学习各种方便呢？

九、应节俭、要知足

一般人只知道对于金钱要节俭、物质要节俭，却不知道节俭尚有其他意义。做为一个出家人，自然在金钱物质方面必须节俭，即使手无寸银、身无一物也不要紧。此外，对于感情、时间也同样要节俭。

既然出了家，就不可以浪费感情，乱用感情，更不可自作多情。众生最大的愚痴就是多情。一旦被感情所牵系，就无法脱离生死苦海。感情太多，好比泛滥的河流，会造成灾害。对感情不能淡薄一分，道念就不能增长一分。所以想学道，就要学习淡情。道家尚且说“太上忘情”，更何况我们佛教！

佛弟子应以“把感情净化为慈悲”的态度来面对感情。感情是个人主观的好恶，是自私的；慈悲是完全为大众着想，是无私的。所以，世界上慈悲越多，人类就越和平幸福；感情越少，纷争就愈消弭不生。身为一个出家人，首先要淡化感情，去除私情，发挥佛教大慈悲的精神，三根普被，行化济众。

除了要节俭感情，更要节俭时间。时间就是生命，不爱惜时间，就是不爱惜生命。古人尚且珍惜寸阴，我们怎能不把握时间，好好修行办道呢？

一般人通常有凡事喜欢拖延的毛病。比如修行，我今年很忙，等明年再来修行；办佛事，今天事情太多不办，明天再办。什么事情都推拖到明天、明年，像这样不知道爱惜时间，就是浪费生命。

人的生命短暂如朝露，今天脱鞋上床，谁能保证明日能再穿上这双鞋呢？今天是最实在的，明天只是个永远无法把握的虚幻日子。所以，我们平时要养成一种观念：无论做什么事都要赶快，为善唯恐不及，所谓“今日事，今日毕”。普贤警众偈中说：“是日已过，命亦随减。如少水鱼，斯有何乐？当勤精进，如救头然。但念无常，慎勿放逸。”要时时想着：“我只有今天！”善加节俭时间，利用时间修行办道，才是懂得生命意义的人。

想节俭时间、节俭感情，须先从节俭金钱物质开始。出家人即使没有钱也不会妄求，金钱对于

求道者，不但没有帮助，有时甚至是障道的因缘。过去有人上佛光山来随我出家，想把他家里的电视机、电冰箱也一齐带过来。我对他说：

“你不能出家，因为你的东西太多了。”

“我自己不用，给常住大众使用。”

自己不要，献给常住，那也不行。因为当你看到有人在吃棒冰时，马上起心动念：“那是从我的电冰箱里拿出来的”；听到电视机的声音，立刻便想：“那是我的电视机”。像这样心中天天挂碍着电冰箱、电视机，怎么还有心思修道呢？

佛光山有位徒众，家人因为他出家了，想送他一栋房子，让他好好修行。我听了，加以劝阻，因为他的父母若这样做，这个弟子将做不好出家人。譬如，我稍微教训他两句，他会说：“我受不了啦！我要回去住自己的楼房。”我责骂他两句，他会说：“有什么了不起，我身边有的是钱，此处不留人，自有留人处。”于是另谋他处，半途而废。所以，出家人的东西越少越好，没有了世俗的东西，佛法才能长养起来。出家人对于财物不但要能节俭，最好是没有，所谓“置之死地而后生”，断绝世俗上一切可能的因缘，自然能在佛法中安住身心。

如果福德因缘很好，东西富足，也要广结善缘，布施与人。不要储蓄，储蓄多，对于一个出家人是很危险的，出家人应该是“财贫道不贫”。

出家人平时生活要知足。知足的人，即使睡在地狱也好比天堂，无一不是善处；不知足的人，就算睡在天堂也好比地狱，一无是处。古人说“知足常乐”。知足的人，即使穷无立锥之地，因对物质没有丝毫攀缘希求的心，自然不觉得缺乏。梦窗禅师说：“知足第一富。”要做一个富贵的人，先要养成知足的观念。

数十年来，世界一直存在能源缺乏的危机。最主要的能源为石油，没有石油，汽车不能行走，工厂不能作业，一切只好停顿，所以，世界不能没有能源。但是，真正的能源在哪里？就在人的心里。

佛教说：“万源归一心”。心是一切的泉源，心有无限的宝藏，取之不尽，用之不竭，没有恐慌的时候。如果能知足，不假外求，返求诸己，我们会发现，这颗心可以成佛作祖，这颗心可以拥有三千大千世界。宇宙星辰为我们而闪亮，奇花异卉为我们而开放，我们是天下最富有的人，除了此心，还有什么值得去攀求的呢？我们心中的东西那么多，不知道珍惜、探掘，还有什么比这更颠倒的呢？因此，做为一个出家人，除了要节俭，更要知足。

十、有自制、不放逸

出家后最大的弱点，是没有自制的力量。面对金钱的诱惑，没有自制力，很容易被买动；美色当前，没有自制力，很容易被迷惑；冤家仇敌碰头，没有自制力，瞋恨一起，就火烧功德林。有不少出家人，只因别人随便讲一句话，就火冒三丈；随便一点困苦折磨，就茶饭不吃，不理睬人，时时被情绪所左右着。出家本来是要度众，解决众生的烦恼，自己却动辄眼泪鼻涕不断，愁容满面，自己都没有力量度化自己，哪里还有力量去化导别人？

做为一个出家人，应该在心中时常兴起：“我何许人也？我是大圣佛陀的弟子，我是人天导师，怎么可以儿女情长，不能自制呢？”一个出家人，如果一切都要仰赖师长教导，时时需要朋友安慰，凡事要求别人帮忙，何年何月才能长大呢？已受具足大戒，成为人天师范，应该能自制自强，并担负众生的困苦。

出家人应该在思想上、精神上、意志上去冶炼自己，使自己迅速地成长、坚强，培养自我克制的能力，去除过去的陋习。过去轻浮、浪漫，由于现在已是受过具足大戒的比丘、比丘尼，要知道检束自己的浪漫轻浮；过去嬉笑、贪玩，而今已是住持大法的沙门释子，不能再如此嬉戏；过去没有定力，七情六欲形诸于外，今后身为人天师范的出家人，要加以克制自己。时时想着自己的身份不同往昔，以坚定的自制力量，时时摄持自己的六根。

能够控制自己的人，就能不放逸。儒家说“君子不欺暗室”“不愧屋漏”，这种慎独的态度，即是有自制不放逸。能够控制自己的七情六欲，时时不放逸，即使温香软玉抱满怀，也不会怦然心动；纵然黄金美屋，双手奉献给你，也不会生起贪念。只要一想到：“十目所视，十手所指”，君子之过如明月，人人皆见，还敢觊觎妄想吗？儒家尚且如此小心翼翼，比儒道更高远的佛道，能不更谨慎自己，时刻做到不放逸吗？学佛道上，不必假外力的牵制，直接观照诸法无自性，自然不会放纵自己的情欲；了知因果轮回的道理，自然能不放逸，而时时精进。

如何才能不放逸？就是一切言行都光明磊落，可以公诸于众。有的人讲话窃窃私语，怕别人听到，一定是此人有不可告人之事，这就是放逸不自制；书信日记怕人阅览，一定是此人有什么隐私，这就是放逸不自制；做事怕人知道，行住坐卧神秘莫测，一定是此人行为不正，这也是放逸不自制。做为一个堂堂正正的出家人，应该凡事光明正大。孟子云：“仰不愧于天，俯不怍于人。”把一切的秘密去除，做到“书无未曾经我读，事无不可对人言”。无一事不可对人言谈，如此就是自我控制不放逸。

十一、不争论、无怨恨

一般人所以有争执，是因为我执未除。出了家的人，如果“我执”很强，必然很容易引起争论。譬如有人指责你做错事，于是气愤填膺，回答说“我没有做”“我没有说”“我不服气”“

你如此冤枉我，我要和你拼命”……仇恨心如此重，是一个好的出家人吗？你骂我，我恨你，彼此怒目相向，动辄拔刀相对，这样还算是修道者吗？出家学佛，要学佛菩萨的行径，佛菩萨即使受到侮辱，也能以甚深忍辱波罗蜜，坚忍不动怒。

佛陀成道后，外道为了破坏佛陀，把女子装扮成孕妇以诬蔑佛陀，但佛陀并不愠怒，也不加争辩，谎言后来不攻自破。佛菩萨对众生加诸于身上的侮辱，总是以慈悲怜悯来接受。众生以毁谤诬赖为乐，菩萨就以慈心布施他们，真理最后自然不辩自明。所以，做一个出家人，要学习放弃执着，不坚持己见，即使受到谤毁，也不反击。受得了摧残，才能成为法器。

有不少出家人，我执虽容易去除，但是学佛之后，又多了一重法执，而且，学佛愈久，法执更是根深蒂固。譬如你和他讨论问题，他就说：“我以为如何……”“我听人说，这个道理应该是这样的……”“经上记载……”。一切一成不变，不能圆融变通。

再如各宗各派之间的仪规、走路行进的样子，可以争论很久；拜佛礼忏的仪式，可以争议不息。各宗各派，扬己贬他，门户宗派森立，格格不入。在印度于是有部派佛教之歧异，在中国则有十大宗之纷立。宗派的别立形成，固然有利于对佛教教理作一派深入的阐扬，但是，对于整个佛教的综合统一，未尝不是一种阻碍。趋而未流者，今日佛教界人士，彼此之间狭隘的地域、门派的争论，乃至利害争斗，成为佛教兴隆团结的致命伤。

言谈行事能远离争论，才是一个出家人。若有人好议人非，则远离此人，如畏鬼神；某地好武斗狠，远离此地，如弃火宅。没有争论的人，没有争端的地方，才有佛道。

佛光山一九七七年的传戒，创下模范戒期的诸多记录，我个人以为这些都没有什么了不起，有一项记录我觉得难能可贵，就是戒场中没有争论。譬如三师之间和气相处，没有争论；总开堂和引礼师之间，如仪教导戒子，没有争论；整个戒坛，一团和气。戒场的庄严与否，从有无争论就可以看得出来。

要做好一个出家人，不论别人待我们如何刻薄狠毒，转头即忘此人的缺点，不能耿耿于怀，把别人的不好，一直记放在心中。心量如此小，如何负荷佛法大业呢？心中污秽如此多，如何进入清净之道呢？所以，一个出家人，应该无隔宿之仇，不怨恨、不争论、脸上无瞋、口中无瞋、心里无瞋，能够如此，离佛道就不远了。

十二、淡亲情、求内证

出家人割爱辞亲，为的就是要求得佛道。古人想要光耀门楣，声播海内，总会离乡背井，求取功名；现代学人，想要学有所成，得负笈他乡。出家人要证得佛果，一定要离开家庭，到各道场去参学，或是住在山林茅蓬里潜修。因此，做为一个出家人，最基本的条件，就是能够舍离眷属，淡化亲情。

有些出家人已经出家了，还是常常回到俗家。哥哥结婚，回去一趟；妹妹出嫁，回去一趟；叔叔的儿子满月，伯伯做生日，也要回去。亲情如此浓，如何有心求道？

出家人对亲情的表达不是以回家与否，来博得家人的欢心。《礼记》：“大孝尊亲，其次弗辱，其下能养。”儒家认为，生时赚钱奉养父母，甘旨承欢无缺，死时慎终追远，结庐三年，极尽哀伤，只是小孝，必须光大门庭，名闻宇内，荣及父母，才算是大孝。但是这对佛教而言，仍然只是中孝，出家人要尽的大孝是：自己证道，了生脱死，并拔济父母出于三途轮回的痛苦。佛陀的母亲，因佛陀证得正等正觉，而得生忉利天。我们也应好好修行，修得正道，使父母也因此而得度。

我在出家受戒后的最初三十几年，一共只回俗家三次。我的俗家，离我出家的常住非常近，吃过早饭后回去，于午饭前赶回寺院都还来得及。但即使是这么短的路程，我也不轻易回去。在我青年参学时期，我当了六年的行堂，从来不曾因出门回家而不和大众过堂，并不是我没有亲情观念，而是我要把身心安住在寺院，好好参学。

从我出家以来，我很少见到我母亲，离开大陆之后，更是关山阻隔，音讯沓渺。后来我从朋友口中，终于间接听到我远在大陆的母亲捎来一句话：“三十多年来一直不知道你的存亡，也不知道你在台湾。阿弥陀佛，现在知道你还活着，好好地做一个出家人，我至少可以再活十年。”当时，我的母亲已是耄耋之龄，当她知道我还安住在佛教中，使得她有信心再活十年，她如此欢喜，我也很欣慰。做为一个出家人，表现孝行，不一定要经常回家，把出家人做好，才是真正的孝顺。我虽然不常回家，但是我的亲族都认为我最孝顺，因为我做到了一个出家人应有的本分。

一个出家人，若不能忍耐孤单寂寞、远离世俗，名虽出家，实际不是出家。出家贵在能求内证，而求内证的功夫，是一种“前不见古人，后不见来者”寂天寞地的磨炼。经过这种大死一番的实证之后，外界的斗换星移，再也动摇不了我们。所以，内心有所证悟很重要，好比种植树木，扎根坚固，自然能抵抗风暴。

有的人出了家又还俗，不知羞耻，甚至连一点惭愧心也没有，这是因为心里没有丝毫的证悟，不能体会佛法的妙乐，自然无法安心于佛道。如果对修行曾经努力用功，内心有所证悟，杀了头也不会背叛佛教的。因此，一个出家人要从佛法中求证身心的安止。

过去我在戒场中，受到百般的折磨，这些对我日后有着极大的帮助。我初到台湾，生活困顿，吃饭没有着落，有很多人帮我介绍工作，有人推荐我去当记者、编辑、电台广播，但是戒期中所给予我的折磨，使我有力量把出家人做好，因为辛辛苦苦求得的具足大戒，怎么可以轻易舍弃？世间上的一切都不值得珍贵，只有袈裟披肩才是最难得的。

几十年来，我所受的苦难、逼迫、排挤、伤害，一言难尽。但是我不曾动念想离开佛教，因为我从佛法中所体验到的法乐，使我对一切的痛苦，甘之如饴。出了家，应时时摄受自己的身心，如制伏失辔野马，时时不忘自己是大圣佛陀的弟子，要与佛教共患难，尽到佛弟子上弘下化的任务，才不愧是一个出家人。

（一九七七年十二月讲于佛光山）

三、行出家之道　成人天师表

行出家之道　成人天师表

学诚法师

一、珍惜出家善根，不负暇满人身

在无限生命的生生轮转中，最难得的莫过于得到暇满人身并能够修学佛法，而能够以出家身修学佛法更是稀有难得！如《释迦如来行迹颂》（卷下）说：

言人身难得者，如经云：如人乘舟入于大海失针，于中觅之不得，后复行舟，忽得其针，得人身难复甚于此。……言出家难得者，众生多劫轮回六趣，备受诸苦，良由无始贪爱所缚。贪爱之本，乃是妻子，若无妻子，烦恼则除，可易出世矣。昔齐高氏见负炭兵，形容憔悴，悯其辛苦，劝令出家，唯有一人乐去。齐王叹曰：人皆有恩爱眷属，故未能脱去也。且如早出家者，尚退还为俗业者多矣。出家为难，理可知也。

六道之中，人最珍贵，因为人身最容易学修和成就佛法。要得到人身是需要很大善根的，也就是说过去生要造过很大的善业，今生才能得到人身。同样的，只有具备很多的善根福德因缘才会信受佛法。从整个世界看，有佛法的国家并不多，全世界60多亿人口，据西方人统计，佛教徒只有4.5亿人，还不到世界总人口的十分之一。印度是佛教的发源地，但是佛法在印度已经基本消失了。中国被称为佛法的第二故乡，两千年来佛法在中国已根深蒂固，有很深的底蕴和相当的内涵，已经融入中华儿女的血液里。所以我们能生为中国人，又能信受佛法，是非常难得的。

既遇到了佛法，是不是一定就能学得好呢？不一定。《四十二章经》说：

豪贵学道难。

人一旦富贵了，就会被福报所迷。为什么会被福报迷住呢？因为他过去生只修福而不修慧，叫他做一点善事还可以，叫他学习佛法就头痛，或者坐在那里腰痛，不然就是打瞌睡。如果今生不努力学习佛法，这辈子结束时，随业力去投胎，万一生到没有佛法的地方，要想学就更不可能了。如果堕落三恶道，就更难听闻和修学佛法了。邪见颠倒或盲聋喑哑的人也很难修学佛法，因此今生能学佛又能出家实在是稀有难得，值得好好珍惜。何况人命无常，就像一部汽车用久了就要报废一样，我们的血肉之躯几十年就坏了，因此要珍惜出家的善根福德因缘，努力修学佛法、弘扬佛法。

住持和弘扬佛法，出家身是非常殊胜的。如《四分律含注戒本疏行宗记》（卷第四）说：

佛法二宝，赖僧而住；僧义既失，佛法岂存？

《四分律行事钞资持记》（卷第一）说：

佛法二宝，并假僧弘。

佛陀在世的时候，出家的法师是同佛陀最亲近的人，天天追随佛陀出家、学法、修道、成就。佛陀灭度以后，佛法都是要靠出家法师住持、传续，一代又一代，从印度到中国，从古至今都是如此。也就是因为有这么多的人发心出家，佛法才能够得到传承。尤其在末法时代，三宝形像对于佛法的住持很重要，如寺庙、佛塔、佛像、佛经、僧众等等，都是佛教的代表，称为住持三宝。有出家人，三宝才算具足。所以传持和延续佛法，出家至关重要。

个人修行也是如此，出家人是专业的学佛者，可以用所有的时间和全部的生命去学习、实践和体验佛法，而在家学佛则很难做到全身心地投入，有很多局限和障碍。如《大智度论》（卷第十三）说：

问曰：若居家戒得生天上，得菩萨道，亦得至涅盘，复何用出家戒？答曰：虽俱得度，然有难易。居家生业种种事务，若欲专心道法，家业则废；若欲专修家业，道事则废；不取不舍，乃应行法，是名为难。若出家离俗，绝诸忿乱，一向专心，行道为易。复次，居家愦闹，多事多务，结使之根，众恶之府，是为甚难。若出家者，譬如有人，出在空野无人之处而一其心，无思无虑，内想既除，外事亦去。如偈说：‘闲坐林树间，寂然灭众恶；恬澹得一心，斯乐非天乐。人求富贵利，名衣好床褥；斯乐非安隐，求利无厌足。纳衣行乞食，动止心常一；自以智慧眼，观知诸法实。种种法门中，皆以等观入；解慧心寂然，三界无能及！’以是故，知出家修戒，行道为易。”

出家人弃舍世俗安乐，追求自利利他的深广佛法，容易成就殊胜的戒定慧功德，所以称为僧宝。

信解出家的珍贵，发起出家之心，即使还没有出家，功德都不可思议。如《难陀出家经》说：

若三千大千世界所有众生，于一大劫中布施儿女所获功德，不如有人发出家心，向寂静地一步所获功德。

因为前者所做的一切都是世间有为功德，而发出家心可以成就无为功德，两者从本质上说是不一样的。

如果我们自己出家，或者成就别人出家，功德就更加殊胜了。如《贤愚经》（卷第四）说：

如是我闻，一时佛在摩伽陀国王舍城迦兰陀竹园中。尔时世尊，赞叹出家，功德因缘其福甚多。若放男女，若放奴婢，若听人民，若自己身，出家入道者，功德无量。布施之报，十世受福，六天人中，往返十到，犹故不如放人出家及自出家功德为胜。何以故？布施之报，福有限极；出家之福，无量无边。又持戒果报，五通神仙，受天福报，极至梵世；于佛法中，出家果报，不可思议，乃至涅盘，福故不尽。假使有人，起七宝塔，高至三十三天，所得功德，不如出家。何以故？七宝塔者，贪恶愚人，能坏破故；出家之法，无有毁坏。欲求善法，除佛法已，更无胜故。如百盲人，有一明医，能治其目，一时明见。又有百人，罪应挑眼，一人有力，能救其罪令不失目。此二人福，虽复无量，犹亦不如听人出家及自出家其福弘大。何以故？虽能施于二种人目，此人唯各获一世利；又肉眼性，性有败坏。听人出家，若自出家，展转示导众生永劫无上慧眼；慧眼之性，历劫无坏。何以故？福报人天之中，恣意受乐，无穷无尽，毕成佛道。所以者何？由出家法，灭魔眷属，增益佛种，摧灭恶法，长养善法，灭除罪垢，兴无上福业。是故佛说出家功德，高于须弥，深于大海，广于虚空。若使有人为出家者，作诸留难，令不从志，其罪甚重。如夜黑暗无所睹见，是人罪报，亦复如是，入深地狱黑暗无目；譬如大海，江河百流，悉投其中，此人罪报，亦复如是，一切诸恶，皆集其身；如须弥山劫火所烧，无有遗余，此人亦尔，地狱火烧，无有穷已。譬如迦留楼醯尼药，极为毒苦，若等斤两，比于石蜜，彼善恶报，亦复如是。听人出家，若自出家，功德最大。以出家人，以修多罗为水，洗结使之垢，能灭除生死之苦，为涅盘之因；以毗尼为足，践净戒之地；阿毗昙为目，视世善恶，恣意游步八正之路，至涅盘之妙城。以是义故，放人出家，若自出家，若老若少，其福最胜。

二、端正出家动机，明确现实责任

出家有无量功德，而又如此难得，应该希求出家、庆幸出家！但是出家之路要走好并不容易，如《大智度论》（卷第十三）说：

佛法中出家法第一难修。如阎浮呿提梵志问舍利弗：“于佛法中何者最难？”舍利弗答曰：“出家为难。”又问：“出家何等难？”答曰：“出家乐法为难。”“既得乐法，复何者为难？”“修诸善法难。”

出家之后，在世俗社会中的工作艰辛、人际矛盾等痛苦减少许多，如果不深入思维苦谛内涵，就缺少了修行的紧迫感，求道离苦之心渐趋微弱，饱食终日，空费光阴，佛法闻、思、修没有力量，信心、道心不能增长。有的人初出家时很精进，时间久了，看不到进步而退失信心；有的人出了家，却又经不住情欲诱惑而还俗；有的人出家后，总看到师友环境的种种过失，自己痛苦、失望而还俗。

为什么会有这样的状况出现呢？主要有两方面的因缘：一是出家的发心模糊、动机浅陋；二是出家后没有良好的师法友环境。出家的因缘，人与人的差别很大，有的是体悟到世间苦、人生无常而出家；有的是深信三宝、为报亲恩而出家；有的是信随善知识而出家；有的是被父母送来出家……不论是哪一种因缘，出家的动机发心是最根本的，倘若动机不纯或者不清楚，遇到不好的外缘就会随业流转。因此一开始就要把什么是出家、为什么要出家、出家后学什么、学了以后做什么这些关键的问题思考清楚，而且出家后还要不断地思维、体会，让内心越来越笃定，出家之路才会走得越来越踏实，稳步增上，有所成就。

究竟什么是出家呢？出家有三个层次的内涵——出世俗家、出烦恼家、出三界家。

（一）出世俗家

首先是出世俗家。就是要辞亲割爱、剃发染衣，过修行的生活。为什么要出世俗家呢？普通人觉得家庭是幸福快乐的港湾，其实这样的幸福快乐是虚浮、短暂的，正是种种烦恼、痛苦的隐伏和出生之处，三宝地才是真正幸福快乐的家园。如《法华玄赞摄释》（卷第四）说：

问：在家何过，厌而舍之？答：损德败善，长诸恶缘，所以见舍。

《菩提道次第广论》（卷第七）说：

此复居家于修正法有多留难，及有众多罪恶过失，出家违此，断生死身出家为胜，是故智者应欣出家。

那么世俗家都有哪些过患呢？《大宝积经》（卷第八十二）说：

所谓家者，名杀善根，名不舍过，害助善业，是故名家。云何名在？一切结使在中住故，故名为在。又复住于不善觉故，住不调伏，住无惭愧，愚小凡夫，住不善行，诸恶过咎，是故名家。又复在家，一切苦恼悉在中现，害先善根，故名在家。又复家者，在是中住，无恶不造。在是中住，则于父母、沙门、婆罗门不好敬顺，是名为家。又复家者，长爱枝条，忧悲苦恼悉在中生，招集杀缚，呵打瞋骂，恶言出生，是故名家。未作善根掉动不造，已作善根悉令散灭，

智者所呵，谓诸佛声闻若住是中堕于恶道，若住是中堕贪瞋痴，是故名家。若住是中，妨废戒聚、定聚、慧聚、解脱聚、解脱知见聚，是故名家。若住是中，父母妻息、姊妹亲友、眷属知识，贪爱所摄，常思念财，贪欲无满，如海吞流，终不满足。若在家住，如火焚薪，思处无定，如风不住。在家消身，犹如服毒，一切众苦皆悉来归，是故应舍，如离怨家。若住在家，圣法作障，多起诤缘，常相违逆。住在家中，善恶缘杂，多诸事务。在家无常，不得久住，是不停法。在家极苦，求守护故，多诸忧虑，谓怨亲所。在家无我，到计我所。在家诳惑，无有实事，现似如实。在家离别，多人传处。在家如幻，多容集聚，无实众生。在家如梦，兴衰代故。在家如露，速破落故。家如蜜滴，须臾味故。家如刺网，贪着色、声、香、味、触故。家如针口虫，不善觉食故。家如毒蛇，互相侵故。家多希望，心踯躅故。在家多怖，王、贼、水、火所劫夺故。家多论议，多过患故。

一般在家人天天面对的，都是粗重的五欲（财、色、名、食、睡）境界，所忙的事情，不外乎衣食睡眠、金钱名利、男女感情等等，不能超越，不得自在，身心蒙蔽，智慧短浅。普通在家人为现实生活所逼，工作、挣钱、养家糊口、买房子、还贷款，还要应酬各种社会关系，处理种种生活琐事，根本没有时间去考虑究竟什么是真正的幸福、什么是生命的意义等深层次问题。

相比之下，出家人的生活完全是另外一种状态。出家人住在寺院里，生活在僧团当中，没有家室、俗务的牵挂，远离世俗染污的环境，面对三宝的形像，持守佛制的戒律，便可以专心修行，自然就容易造善净之业。不论是上殿、过堂、拜佛、诵经、闻法、思维等狭义的修行，还是历事练心等广义的修行，都可以从中体会生命的意义、实践生命的价值，去超越自我，放下内心所有的包袱、困惑，解脱烦恼的束缚，更进一步地发起广大的愿心，承担起普度众生的责任。《大般涅盘经》（卷第十一）说：

居家迫迮，犹如牢狱，一切烦恼由之而生；出家宽旷犹如虚空，一切善法因之增长。

《优婆塞戒经》（卷第一）说：

出家之人发菩提心，此不为难。在家之人发菩提心，是乃名为不可思议。何以故？在家之人多恶因缘所缠绕故。

出家修道是非常殊胜的，容易充分发挥生命的无穷潜力。初修的在家菩萨也应希求出家，如《大宝积经》（卷第八十二）说：

复次长者，在家菩萨若入僧坊，在门而住，五体敬礼，然后乃入。当如是观：此处即是空行之处、无相行处、无作行处、慈悲喜舍四梵行处，是正行正住所安之处。我当何时舍于家垢？我当何时住如是行？应生如是欲出家心。无有在家修集无上正觉之道，皆悉出家趣空闲林，修集得成无上正道。在家多尘污，出家妙好。在家具缚，出家无碍。在家多垢，出家舍离。在家恶摄，出家善摄。在家没于爱欲淤泥，出家远离爱欲淤泥。在家凡俱，出家智俱。在家邪命，出家净命。在家多垢，出家无垢。在家衰减，出家无减。在家处忧，出家欢喜。在家则是众恶梯隥，出家离隥。在家系缚，出家解脱。在家畏惧，出家无畏。在家谪罚，出家无罚。在家多患，出家无患。在家烦热，出家无热。在家多求苦，出家无求乐。在家掉动，出家无动。在家贫苦，出家无苦。在家怯弱，出家无怯。在家下贱，出家尊贵。在家炽然，出家寂静。……在家增刺，出家无刺。在家成小法，出家成大法。在家不调，出家调伏。在家离戒，出家护戒。在家增长泪乳血海，出家干竭泪乳血海。在家之人诸佛、声闻、缘觉所呵，出家之人诸佛、声闻、缘觉所赞。在家无足，出家知足。在家魔喜，出家魔忧。在家不降伏，出家降伏。在家奴仆，出家为主。在家生死际，出家涅盘际。在家堕落，出家拔堕。在家闇冥，出家明昭。在家之人根不自在，出家之人诸根自在。在家狂逸，出家不逸。在家不相应，出家相应。在家下观，出家上观。在家多营，出家少营。在家少力，出家大力。在家谄曲，出家正直。在家多忧，出家无忧。在家箭俱，出家除箭。在家病患，出家无病。在家老法，出家壮法。在家放逸命，出家修慧命。在家诳诈，出家无诈。在家多作，出家无作。在家毒器，出家甘露器。在家灾患，出家无灾害。在家不舍，出家放舍。在家之人取于毒果，出家之人取无毒果。在家之人不爱相应，出家不与不爱相应。在家痴重，出家智轻。在家失方便，出家净方便。在家失正意，出家净正意。在家失至意，出家净至意。在家之人不能作救，出家作救。在家造穷劣，出家不造穷。在家非舍，出家作舍。在家非归，出家作归。在家多怒，出家多慈。在家负担，出家舍担。在家不尽一切诤讼，出家尽诤。在家有过，出家无过。在家匆务，出家闲务。在家热恼，出家离热。在家多仇，出家无仇。在家贮聚，出家无聚。在家财坚，出家德坚。在家忧俱，出家寂忧。在家损耗，出家增益。在家易得，出家之人亿劫难得。在家易作，出家难作。在家顺流，出家逆流。在家处流，出家船筏。在家结河，出家越度。在家此岸，出家彼岸。在家缠缚，出家离缠。在家嫌恨，出家寂恨。在家王法，出家佛法。在家爱染污，出家离染。在家生苦，出家生乐。在家浅近，出家深远。在家易伴，出家难伴。在家妻伴，出家心伴。在家匆务，出家离务。在家逼他苦，出家乐他。在家财施，出家法施。在家持魔幢，出家持佛幢。在家巢窟，出家离巢。在家非道，出家离非道。在家稠林，出家离林。如是长者，在家菩萨渐次思念。

出家与在家的不同还体现在人生作为的历程上。即使是世间有事业心、有人生追求的人，生命的黄金时期一般在三十至五十岁之间，一生比较有作为的时间通常在二十年左右。三十岁以前基本上在读书，然后拼命工作；到年龄大了，体力和精力衰退，很多工作做不了，退休之后，往往心无所缘，生命暗淡，上进心退失，乃至衰老死亡。

出家则不同，不管是十几岁出家，还是四五十岁出家，都才是修行生活的开始，要一点一点地不断学习和用功，用佛法的甘露来充实自己，二三十年以后，慢慢、慢慢才能够成气候、成气

象，需要相当长时间的累积，才能够有所成就。不少高僧大德都是韬光养晦几十年，然后龙天推出、弘化一方。出家的生命历程是精进不息、不断上进的，越往后越能够看出出家修行的成绩。因此出家人越老越是宝，生命的价值越老越大，永远没有退休的一天。

可以从很多角度去观察思维和宣讲在家的过患、出家的好处，对于未出家的居士，种下希求出家的妙善习气，已经出家的能坚定信心与道念。

（二）出烦恼家

我们之所以要出世俗家，就是为了解脱痛苦。而烦恼是一切痛苦的根本，因为有烦恼，就会造恶业，从而感得痛苦的果报。如果不修行，越痛苦就越烦恼，越烦恼就越造业，如此在惑、业、苦的循环中流转不息、轮回不止。因此修行要对治烦恼、调伏烦恼，最终解脱烦恼的束缚，出烦恼家。

倘若出了家还放不下世俗染污的欲望，不好好地持戒、对治烦恼，那就是光头俗汉，身虽出家而心未出家，与俗人无异，不仅浪费了暇满的人生，徒消信施，死后难免堕落三途，岂不可畏！

明朝莲池大师在《竹窗三笔》中说：

有在家出家者，有出家在家者，有在家在家者，有出家出家者。处于族舍，具有父母妻子，而心恒在道、不染世尘者，在家出家者也。处于伽蓝，无父母妻子之累，而营营名利，无异俗人者，出家在家者也。处于俗舍，终身缠缚，无一念解脱者，在家在家者也。处于伽蓝，终身精进，无一念退惰者，出家出家者也。故古人有身心出家四句，意正如此。虽然出家出家者上士也，无论矣！与其为出家在家者，宁为在家在家者。何以故？袈裟下失人身，下之又下者也。

《洞山大师语录》说：

夫沙门释子，高上为宗，既绝攀缘，宜从淡薄。割父母之恩爱，舍君臣之礼仪，剃发染衣，持巾捧钵，履出尘之径路，登入圣之阶梯，洁白如霜，清净若雪，龙神钦敬，鬼魅归降。专心用意，报佛深恩，父母生身方沾利益。岂许结托门徒，追随朋友，事持笔砚，驰骋文章，区区名利，役役趋尘，不思戒律，破却威仪，取一生之容易，为万劫之艰辛。若学如斯，徒称释子！

如何调伏烦恼呢？就一般人而言，往往是在家生活了二三十年，甚至四五十年后出家，在世俗熏染了很多恶法，造了很多恶业，对出家修行就会有很大的障碍。内心当中不好的习惯等流一直在相续，佛法难以入心。唐朝道宣律师在《净心诫观法?诫观晚出家人心行法第二十五》（卷下）中说：

晚出家者有十种罪过：一者健斗，世言竭斗，俗气成性，我心自在，意凌徒众，不受呵责。二者喜见他短，自谓精诚，所作事业未必合道，短知短见，未解作解，言说常多绮语所摄。三者见师僧过，起嫌恨心，烧灭功德，修三恶道。四者轻慢他人，自谓丈夫，身心刚强，不从折伏。五者举动造次，威仪不整，高语大笑，无所畏忌。六者喜好瓶钵、衣服、鲜华，心无实德，贪求利养。七者心想散乱，忆俗时事，增长烦恼，不能如法对治。八者笑他破戒，自谓清净，拘着相貌，不达真理，专愚执见，诤论取胜；未具五德，畜养沙弥，唯贪其力，无心教授。九者不摄诸根，身疲神倦，放纵睡眠，不念明相，夜数恶梦，诸天不护。十者创入佛法，莫沾道味，忧虑疑惑，情思还俗，嫌薄三宝，反怀悔恨；既自还俗，憎出家人，轻贱行者，成阐提业。此之十恶过患是地狱、畜生、饿鬼正因，汝当省察，名为净心。

只有痛下功夫、真切忏悔，清除这些污垢，令身心清净，才能承受佛法。晚出家的人要想在佛法上有所成就，必须具备将自己置于死地而后生的精神和毅力。否则，即使出家年头再长，依然习气坚固，久滞凡地，难预圣流。

有的人出家前善于经营，事业有成；有的人才思敏捷，能言善辩；有的人饱读诗书，学富五车。一旦选择了出家修行，首先要将对这些世俗成就的执着和见解彻底放掉。因为一般人事业有成，就会居功自傲，轻蔑他人。脑筋好也不见得就能认识自己的烦恼，很多脑筋好的人很善于文过饰非，掩饰自己，欺诳他人，如《史记?殷本纪》说商朝末年的暴君商纣王“智足以拒谏，言足以饰非”。读书多也不代表有智慧，有的人读书虽多，却读成了书呆子，最基本的待人接物都不懂，甚至连自己的日常生活都不能很好地打理。世间人读书越多往往知见越强，我执、我见、我慢越严重，越听不进别人的劝谏。

出了家如果还不能认识到这些烦恼、业习，就会成为学佛的障碍，就很容易继续执取自己的感受、看法，把自己的见、闻、觉、知看成是正确的，认为自己的认识才是正知见，而实际上却是一种邪执、法执。出家就是要把这些执着去掉，才能跟佛法相应，否则依然还是带着烦恼、执着和偏见去看待、认识善知识和佛法，越学越增长烦恼，膨胀自我，住在“烦恼家”里不能出来，还层层保护，与出家的本意完全背道而驰，不能得到出家的真实利益。如《憨山老人梦游集》（卷第八）说：

沙门释子乃出尘之人，亲近佛法乃出情之法，实破我之具。方今学者广学多闻，但增我见，少能餐采法味，滋养法身慧命者，岂非颠倒之甚也？！

《四十二章经》说：

佛告沙门：慎无信汝意，意终不可信；慎无与色会，与色会即祸生；得阿罗汉道，乃可信汝意

耳。

因此出家学佛，就要尊师重道，至心依靠有经验的过来人——善知识，就像重病之人寻求和信赖明医，才能突破世俗知见、我慢习气，出烦恼家，趋涅盘城。

（三）出三界家

古人说出家乃大丈夫事，非将相之所能为。什么是大丈夫呢？单单出世俗家，或进一步出烦恼家，还不能称作大丈夫，要能帮助三界众生同出三界苦缚，才称得上是真正大丈夫。如莲池大师《竹窗三笔》（卷第三十一）说：

先德有言：出家者，大丈夫之事，非将相之所能为也。夫将以武功定祸乱，相以文学兴太平，天下大事，皆出将相之手，而曰出家非其所能。然则出家岂细故哉？今剃发染衣，便谓出家。噫！是不过出两片大门之家也，非出三界火宅之家也！出三界家，而后名为大丈夫也。犹未也，与三界众生同出三界，而后名为大丈夫也。古尊宿歌云：最胜儿，出家好，出家两字人知少。最胜儿者，大丈夫也。大丈夫不易得，何怪乎知出家两字者少也！

《大智度论》说：

如人闭狱，破坏桎梏，伤杀狱卒，随意得去；又有怖畏，盗穿墙壁，亦得免出。声闻者，但破吾我因缘生诸烦恼，离诸法爱，畏怖老、病、死、恶道之苦，不复欲本末推求了了，坏破诸法，但以得脱为事。大乘者，破三界狱，降伏魔众，断诸结使及灭习气，了知一切诸法本末，通达无碍，破散诸法，令世间如涅盘，同寂灭相，得阿耨多罗三藐三菩提，将一切众生令出三界。

为什么要帮众生同出三界之家呢？因为三界中的一切都是无常的，这无常环境中所有的快乐都虚浮不实，本质是苦，即是苦谛所摄。佛法讲苦、集、灭、道四谛，首先就是苦谛。不仅穷人在苦谛中，富人也在苦谛中，不仅自己在苦谛中，父母亲朋也在苦谛中。因此要推己及人，发大志愿，起大精进，帮助三界众生同出苦谛，安住大乘涅盘不异世间的常乐灭谛之中。如《法华经》（卷第二）说：

一切众生，皆是吾子，深着世乐，无有慧心。三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。常有生、老、病、死忧患，如是等火，炽然不息。如来已离三界火宅，寂然闲居，安处林野。今此三界，皆是我有，其中众生，悉是吾子。而今此处，多诸患难，唯我一人，能为救护。……汝舍利弗！我为众生以此譬喻说一佛乘。汝等若能信受是语，一切皆当得成佛道。

总而言之，真正出家者要明确高远的志向、树立纯正的动机。广义来说，要对自己有崇高的期许，期许成为一位优秀的出家人。优秀出家人的素质可以从五个方面去衡量，即志、德、才、学。

第一是“志”。就是要立志。儒家谈立志，佛家讲发愿。世间但凡有成就的人，都是先有远大志向的。身为出家人，就更加要有志向。没有志向就没有方向，生命就没有向上的动力。志向有多高，成就才会有多大。因此第一要立志。

立志是要立长志，不要常立志。志向一旦确定下来就不能轻易放弃，所谓“锲而不舍，志在必得”，不管遇到什么样的困难都不能退却，要矢志不渝，终身努力去追求。《憨山老人梦游集》（卷第十二）说：

孔子曰：三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。又曰：隐居求志。果何求欤？轲之言曰：持其志，无暴其气。此圣贤教人，披肝露胆处也。夫螳螂怒臂以当车辙，此其志果何如哉！吾尝观世之学者，每曰有志于功名，或曰有志于富贵，或曰有志于忠孝，举似可佳，及乎稍遇挫辱忧患、饥寒贫病、不如意事，则气消神沮，呻吟困苦不可言；稍有忤逆，则忿不顾身；酒色淫荡，则乐以忘生。是则居常所云志者，未见如孔之所教不可夺，孟之所教持之也。此无他，盖隐居未尝求之耳。嗟乎！挫辱忧患、饥寒贫病、拂忤酒色不大于车辙，而人不小于螳螂也，竟无一怒以当之！此何以故？学者深求此，可与言志。

出家修行就要转凡成圣！就要行菩萨道！就要成佛作祖！应该有这样的胆识和气魄！拿破仑有一句名言：“不想当元帅的士兵不是好士兵。”同样，不想成佛作祖的出家人就不是一个优秀的出家人。有人可能想：“我条件这么差，哪里敢谈成佛作祖！”这是不相信自己的潜力，其实也是不相信佛法。

《成唯识论》（卷第六）说：

云何为信？于实德能深忍乐欲，心净为性，对治不信，乐善为业。然信差别略有三种：一信有实，谓于诸法实事理中深信忍故。二信有德，谓于三宝真净德中深信乐故。三信有能，谓于一切世出世善深信有力能得能成起希望故。

佛语真实不虚，我们应该深心信受，即要深信自己的潜力，不要小看自己，更不要自暴自弃。俗话说：“人穷志不穷。”何况我们得到了易于修道的殊胜出家身！弘一大师在《青年佛徒应注意的四项》一文中说：

不可说我是一个平常的出家人，哪里敢希望做高僧、做大菩萨？凡事全在自己做去，能有高尚

的志向，没有做不到的。诸位如果作这样想：“我是不敢希望做高僧、做大菩萨的。”那做事就随随便便，甚至自暴自弃，走到堕落的路上去了，那不是很危险的么？诸位应当知道：年纪虽然小，志气却不可不高啊！

第二是“德”。就是依志行道过程中，内化于心、示于身口的品德、德业，它是更具体的一些德目，范围很广，可以说五戒十善、六度万行、儒家提倡的孝悌忠信等种种有价值、有意义的事情，对自己和众生有利的身、语、意三业品行，都可以算是随顺菩提道的“德”。

社会上各行各业都讲职业道德：当医生的要有医德，练武术的要有武德，做老师的要有师德。行医的人没有医德的话，哪天心情不好了，随便开药给病人吃，吃下去病可能会加重。练武的人也是一样，自己身上有功夫，如果不高兴的话，随便给人家指一下、点一下，人家就残废了。做老师的要教书育人，如果没有师德，对学生不负责任，就会误人子弟。不论哪一个行业，职业道德不好，这一行就干不好。出家学佛，要圆满福智二种资粮，更要从积功累德开始。福德不足，智慧就无法开启。

莲池大师辑录的《缁门崇行录》中，针对一些修行人忽视德行、空谈智能的时弊，将出家人所应实践的德目分为十条：清素、严正、尊师、孝亲、忠君、慈物、高尚、迟重、艰苦、感应之行。其序文中说：

僧问：沙门奚事？曰：事道事。道孰为本？曰：德行为本。僧云：甚矣！子之固也。利以慧入，钝以福修，沙门者取慧焉足矣，德行奚为？予曰：先民有言：德行，本也。又云：士之致远者，先器识。况无上菩提之妙道而可以受非其器乎哉？师子之乳，匪琉璃瓶，贮之则裂；举万钧之鼎而荷以一叶之舟，不颠趾而溺者几希矣！今沙门稍才敏则攻训诂、业铅椠，如儒生；又上之则残摭古德之机缘而逐声响、捕影迹，为明眼者笑。听其言也，超佛祖之先；稽其行也，落凡庸之后。盖未法之弊极矣！予为此惧。集古善行，录其要者，以十门罗之。何者？离俗染之谓僧，故清素居其首。清而不严，狂士之清也；摄身口意是诸佛教，故受之以严正。严正由师训而成，师者，人之模范也，故受之以尊师。亲生而后师教，遗其亲是忘本也，戒虽万行，以孝为宗，故受之以孝亲。忠孝无二理，知有亲不知有君，私也；一人有庆而我得优游于林泉，君恩莫大焉，故受之以忠君。忠尽于上交，而惠乏于下及，则兼济之道亏，故受之以慈物。慈近于爱，爱生着，出世之碍也，故受之以高尚。高尚非洁身长往而舍众生也，欲其积厚而流光，故受之以迟重。迟重而端居无为，不可也，故受之以艰苦。劳而无功则苦难而退，因果不虚，故受之以感应终焉。十行修而德备，则任法之器也。地良矣而后佳种投，心醇矣而后至言入，无上菩提庶可希冀。不然，一鄙夫耳，人道未全，焉知佛道？！即使利根多慧，而慧弥多障弥重，将安用之？僧云：吾法一尘不立，十行何施？予曰：五蕴纷纭，四大丛沓，何谓无尘？僧云：四大本空，五蕴非有。予与一掌曰：学语之流，如麻似粟，未在更道。僧无对，艴然而起。予笑曰：蔽面尘埃，子何不拭？慎之哉！毋升高不自卑，无妄谈般若自取殃咎，无醉于虚名。修其德，殚其精诚，以致力于道。力极而心通，然后知不拨万行、不受一尘，终日不空，终日不有，夫是之谓真慧。愿吾子究心焉。予未闻道，兼薄于德，今为此书，惟务救时弊而酬佛恩耳。明达之士苟不因人弃言，幸展转以告夫禅者。

第三是“才”。就是才能、技能，它包括共世俗和不共世俗两部分。什么叫共世俗，什么叫不共世俗呢？有些技能和世俗的相同，有些技能则不同。比如说出家人有电灯、电脑、音响，在家人也有这些，至于电灯怎么修理，电脑怎么使用，音响怎么配备，跟世俗是一样的，我们不可能另搞一套。还有一些技能与世俗是不一样的，比如拿炒菜来讲，我们炒素菜，跟在家人炒荤菜不同，炒的方法、调料的配制都是不一样的。再比如说做海青、袈裟，寺院的建筑布局，殿堂里佛像的造型，各种供品乃至于寺庙里一花一草等种种的摆设，所代表的佛法内涵和寓意都是世俗上面没有的。像有的寺院门口的台阶特意做成三十七级，表示三十七道品，世俗人就不会这样做。可能也有三十七级的台阶，但他们不会特意用来喻示三十七道品。这些方面就是不共世俗的部分。

共世俗与不共世俗的才能，出家人都要会一些。因为要住持一个道场，成就大众的修行，就要做事。要弘扬佛法、接引众生，就更要做很多的事。要做事就必须有才能，没有才能也是不行的。过去讲丛林四十八单执事，样样都要担，样样都要会，这就需要在承担、历练当中去不断学习，培养各种能力和才干。

第四是“学”。就是学问，也有世间学问和出世间学问两种。世间的学问就很多了，理工、文史、哲学等等，尤其现在这个科技高度发达的时代，学科越分越细，越分越多，可以说是数不胜数。出家人出家以后，原则上是以出世间的佛法为主，以世间的学问为辅，因为世间的学问再怎么研究，也难识人生真相，解决不了烦恼的问题、生死的问题。世间人学问越多，往往知见越多，烦恼越重。佛法的学问则是越研究，对人生的真相越清楚，烦恼越微薄。因为佛法真正要解决的是生命苦乐的问题，要对治的是贪、瞋、痴三毒。一切烦恼都是从三毒分下去的，六根本烦恼（贪、瞋、痴、慢、见、疑）、二十随烦恼（忿、恨、覆、恼、嫉、悭、诳、谄、害、憍、无惭、无愧、掉举、昏沉、不信、懈怠、放逸、失念、散乱、不正知）、八十八使等等，分下去很多很多，但根源都是三毒。三学就是对治三毒的。皈依三宝，修学戒、定、慧三学，对治贪、瞋、痴三毒，然后才能清净身、语、意三业。出家人又名沙门，沙门是勤息的意思，勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，最终从生死轮回中解脱出来。因此佛法的学问与世间的学问有着本质的不同，所要解决的问题、采用的方法、得到的结果都是不同的。出家学佛，一定要把握住这个根本，否则即使教理学得再多，讲起来头头是道，却不能回归自己的内心而调伏烦恼的话，那所学的道理全部都只是知识，反而可能助长烦恼。如《净心诫观法?诫观五停心观法第

三》（卷上）说：

世人习多闻，未曾行一分，妄情取妄法，诤竞起纷纭。入道依次第，戒定自资薰，净命如迦叶，勿得同六群。

当然，为了降伏外道邪教、利益社会人群等目的，也需要特别学习一些世间学问，但不能荒废佛法正业，如《法苑珠林》（卷第二十三）说：

又《菩萨善戒经》云：菩萨不读不诵如来正经，读诵世典文颂书疏者得罪。不犯者，若为论义破于邪见，若二分佛经，一分外书。何以故？为知外典是虚妄法、佛法真实故，为知世事故，不为世人所轻慢故。以此文证，佛法学人若一向废内寻外，则便得罪。纵解理行，唯可暂习，为伏外道，还须厌离，进修内业，务令增胜。若偏耽着，则坏正法。

又说：

今且略论中下之人，薄学浅识，谓智过人，起大憍慢，放诞形容，陵蔑一切，笼罩天地，踑踞师长之前，叱吒尊人之侧。道本和合，恭顺为僧，既心形乖反，岂成僧宝也？！或有专读外典，歌咏琴棋，讽诵诗书，徒消日月。内教法药，救生为急，文奥理深，辞华秘博，能解一句，演无量义。新旧经论，卷轴数千，曾不窥检一句之义；外书不急之事，日夜勤学。若恐白衣笑我无知、不学世典者，何如俗人问我经义不能答耶？居内不闲于外，未足可羞；在内不解于内，耻辱弥甚。

好心出家的同学，务必要牢牢把握住根本，出家人的正业就是修学佛法，以佛法来摄取世间法。如果不顾正业而一味去忙别的，就是舍本逐末，岂不是辜负了自己的初心?!

以上四个方面的素质——志、德、才、学，可以作为指引和策励自己成为一个优秀出家人的要素。

认识了优秀出家人应具备的一些基本素质，还要特别明确自己作为出家人的责任。所谓责任，就是本来我们应该去做的，而不是自己额外发心要做的。如果没有基本的责任心，就是缺乏志向和道德的表现。不妨换一个角度来想，身为一个出家人，剃除须发，着解脱服，社会上的人认为这就是一种职业，既然是职业，就跟各行各业一样，有自己的本职工作和责任。就像社会上医生要救死扶伤，交警要维持交通秩序一样，要风雨无阻才行，这就是一种责任。

出家人应该担负起什么样的责任呢？有两个方面：一个是佛教责任，一个是社会责任。

出家人对佛教的责任，就是要住持正法、令佛法久住。对于在家人而言，他们在社会上生男育女、勤奋工作，为人类延续和家庭安乐尽责任。出家人已经把这个责任舍掉了，到佛门里来，如果没有真正担起住持正法、令佛法久住的责任，也就失去了作为一个出家人的意义。

佛陀传下来的正法有两种：世俗正法与胜义正法，也就是教正法和证正法。前者是通晓经律论三藏教理的教量，后者是依着三藏教理实修而获得的相应戒定慧功德的证量。两种正法都要靠人来传持，所谓“人能弘道，非道弘人”。

《法苑珠林》（卷第三十）也说：

如《毗尼母经》云：若出家僧尼，有五法因缘能令正法不速隐没。一者，所诵习经文句具足，前后次第、所有义味悉能究尽，复教徒众弟子同己所知。如此人者，能令佛法久住于世。二者，广习三藏，文义具足，复能为四部之众如所解教之，其身虽灭，令后代正法相续不绝。如此人者，能使正法不坠于地。三者，僧中若有大德上座为四部所重者，能勤修三业，舍营世事，其徒众弟子迭代相续皆亦如是，此亦复令正法久住。四者，若有比丘其性柔和，言无违逆，闻善从之，闻恶远避，若有高才智德者，训诲其言奉而修行，是亦能令佛法久住。五者，若比丘共相和顺，不为形势利养朋党相助、共诤是非。如此五事，能令正法流转不绝。

由此可知，只有出家人在教、证二法上精进修行，才能住持正法。而且只有一代一代的出家人把教、证二法传承下去，正法才能久住世间。所以出家以后要在佛法上面好好用功，修道有成，然后还要帮助更多的人出家修行、有所成就。这样僧种才不会断绝，佛法才可以延续。反过来说，如果没有人出家，或者出家人不好好修行，那正法就不存在了；如果出家人只顾自己修行，不成就别人出家，不去培养僧才，那以后僧种都断绝了，佛法也就没有办法延续下去。

以上就是出家人对佛教的责任。那么出家人对社会要承担什么样的责任呢？就是要弘扬佛法、普度众生，发挥佛教应有的造福社会、利乐人群的功用。通过寺庙这个平台以及其他现代化的弘法方式，把佛教里积极、健康、正面、善良、智慧、慈悲和有益的内容传递给社会大众，从精神、物质等各个层面去帮助解决社会问题，为整个社会带来和谐。进而引导更多的人去认识自己内心的问题，以及解决内心问题的办法和途径，让佛门真正成为一个祥和社会、净化人心的宝地。这就是一个出家法师对社会的责任。

现在社会上很多人不了解佛教，对佛教误解、曲解甚多，又有不少人在传播迷信，或者传播似是而非的佛教，甚至传播邪教，但是都说成是佛教。为什么会有这些情况呢？就像现在有各种品牌的纯净水，有不少假冒伪劣的。但在古代，河流清澈，没有污染，就不会有人卖纯净水，更不会有人假冒。用市场的原理来解释，就是一个供求关系的问题。需求很多，供给不足，假货才会有市场。现在佛教也是同样的状况，人们的需求很大，但是纯正的佛法传播得又很少，

骗子才会有可乘之机。这也说明虽然社会上很多人对佛教有需求，但缺乏佛教的基本常识，分不清楚究竟什么是佛教、什么是迷信、什么是邪教，这样才容易上当受骗，甚至误入歧途。

因此作为一个出家人，如何将纯正的佛法传播出去，满足社会的需要、大众的需要，就很重要了。一方面是佛法基础知识的普及，另一方面是帮助社会大众解决现实生活中的问题。

现在的社会竞争激烈，人们忙忙碌碌，天天要上班、学习、开会、应酬，所关心的都是实际生活上的问题。佛教如何回应许许多多人在现实生活中的各种苦难，帮助他们去化解问题，进而树立对佛法、对人生、对未来的信心，使之逐步成长为在新的时代背景下比较有素质的佛教徒，这不是单纯进行佛法基础理论的说教就能奏效，还要认识社会因缘和在家人的现实苦恼，并且以接受过现代教育的人们所比较容易接受的方式来弘法，也就是要契理契机。这就对出家人的素质提出了更高的要求，也是我们对佛教、对社会应尽的责任。

三、依止师友团体，共住共学共事

怎样走好出家之路？怎样真正成为人天师表？怎样担当起对佛教和社会的责任？主要有内外两方面的因素，内在的就是纯正的发心和动机，外在的就是有良师益友的道场环境。

出家的发心和动机是首要的，祖师讲“因地不真，果遭迂曲”，前面已经做了详细论述。好道场也很重要，就如同世间人读书求学一定要上好的学校，里面老师的水平高，同学的素质也好，自己就容易学得好。因此在未出家以前，要选择好自己出家的道场，剃度、受戒之后，再要选择好自己修行的道场。

国内比较有规模的道场，无论南方、北方，大家都知道这些地方，虽然你不一定亲自去过，一般会对它们的大概情况有所耳闻，自己就可以去选择。

一旦选定了道场，就要让身心安住下来。过去有一句话：“色身交给常住，性命付予龙天。”就是常住安排做什么，自己就做什么，安排怎样学修，自己就怎样学修，把整个的身、心、性命都托付给三宝，这是很重要的。而不是说出家以后，自己再去想一套，或者自己再去搞一套，这样肯定不会有成就的。

安住道场了就容易安心修道。修道怎么修呢？佛法学修总的来讲主要有三个方面的内容：第一是对整个佛法理路的了解，包括教、理、行、果等内容，无论是南传、汉传还是藏传，首先要对佛法的理论体系有一个全面正确的认识；第二就是对佛法理论的信仰，这就比较难了，因为佛法内涵深浅不一，它跟前面对理论了解的多少并没有必然的关系。很多老年人并不懂得很多理论，但他就是相信；有些出家人理论懂得也不多，信心却很强；第三就是个人实际修学的能力和功夫，这是最关键的。这三者有时候是矛盾的，有时候理论很容易了解很多，但信心却不足，信心不足导致行持乏力，缺乏恒心，修学就很难持久地进步。纵观古今，很少有人能以个人的力量一直往上走，总是反反复复，进进退退。

那怎样才能够长期持久地进步呢？就要依靠僧团的力量。在一个清净和合的僧团里，师法友具足，能够凝聚强大的善法共业，提供浓厚的修行氛围。个人修行时，缘善法的力量就弱很多。例如佛在世时有一千二百五十位常随众，从古到今不管是南传、汉传、藏传佛教都是依僧团的形式出现，这充分告诉我们要依众靠众，特别是现在这个杂染重、共业强的时代，修行的环境就显得特别重要。有一个好的环境，就能够使我们的六根（眼、耳、鼻、舌、身、意）得到保护，六根容易缘到善法，恶法的影响力量就小，功夫也就比较容易养成。如果经常接触一些不好的境界，心田就会不断地被腐蚀、被污染，心里面的尘垢就会越来越多，对修行就会造成很大的障碍。

在一个有共同理念和完整修学模式，有具足教证二量的善知识摄受的僧团中，一群人依着佛法的次第修行，虽然有的人起步比较早，有的比较晚，有的进步快，有的进步慢，但大家闻思修都会有一定的功夫，总体方向是不会偏的。不是说今天你走在前面，你就永远在前面，而是今天你在前面，过一段时间你可能就在后面。就像走路一样，大家走的是同一条路，有时候你在前面，但有时后面人会超过你。我们很难知道别人有什么功夫，只有走在最前面的，也就是修行到相当的功夫，能够统理大众的人，他才能知道其他人的功夫。所以如果个人的修行功夫不到家，就必须要依靠整个僧团的力量来保护、带动自己。因为在善知识的摄受下，整个僧团的主方向是不会偏的，就可以在这个大环境中安心地一直往上走。尽管各人程度不同，修行的进程会有快慢的差别，只要有信心、恒心就可以走上去，一个时期会有一个时期的境界。

在僧团中要想长期稳定地学修，还需要把握好三个方面的缘，这就是与师友共住、共学以及共事的缘。

首先是共住的缘。我们是因为学佛而来出家，又共住在同一个道场里修行，这是非常不容易的，值得好好珍惜。其实一个僧团就像一个家庭一样，社会上是俗家，佛教就是佛家。每个出家人都是佛教大家庭里面的一员，彼此就像兄弟一样。

在俗家的时候，不会有这么多兄弟住在一起，兄弟长大了就要分家。读书的时候，从小学一直到大学，也都是各走各的地方，一家人一年到头很难聚在一起。即便一家人在一起，也只有三、四口，现在超过四口人的家庭都很少了，四口人天天在一起基本上不可能。在学校里也是一样，同学们上课在一起，放了学也就各自回家，老师下课也就跟学生没什么关系了。在单位里

面，下班后你做什么，领导、同事也不会去管。真正要把一群人天天聚在一起，是一件很不容易的事情。但是出家人在寺院里面，大家的年龄、文化、修养、经历等等都是不同的，又能够住在一个寺庙里面，生活、学习、做事都在一起，并且相安无事，在社会上就很难得了。

一群人共住很难，长期共住更难。有的道场的人员来来去去，能安心住上十年的少之又少。每个人的因缘都不同，有缘才能共住，缘要不断去创造。如果自己的缘不够，又不去积极主动地创造因缘，缘尽了，自然就离开了。

怎样去创造共住的因缘呢？关键是要把自己融入僧团当中，培养一种集体的观念，遵守僧团的各项规章制度，在僧团当中尽量随众，多与大众造共业。古德对于僧众集体生活是很重视的，上殿、过堂、听经，天天都要随众。因为没有集体观念的话，大家都以自我为中心，不可能和合共住。无论社会上还是佛教界，一个组织垮掉的重要因缘往往是大家没有集体观念、没有公共意识。作为一个出家人，没有集体观念是非常没有素质的表现，例如不随众、我行我素、觉得别人和我没什么关系等等；住在道场里就像住免费旅店一样，就不可能真正融入团体的共业当中，也不可能住长久。因此住在道场里面，养成集体观念是非常重要的。要知道我是集体的一份子，集体对我很重要，每个人对我都很重要。多为常住付出，承事大众，广积福德资粮，与常住的缘就会越来越深。

其次是共学的缘。共学是大家一起学，自己一个人学相对比较容易，大家一起学就不简单，这就要结好与师友共学的缘，才能够在僧团中稳步成长。在僧团中，要多看善知识、善友的功德长处，不要执取过失，更不能抱怨。如果常常看这个人不顺眼、那个人有问题，埋怨这个不行、那个对不起我，这样的话势必人缘很差，就很难亲近师友。大家能够出家，在一起共学，这里面有种种的前因善缘，大家要珍惜这个缘，不是说只要自己发心出家就可以了，有发心而没有善缘是不会得到结果的。我们的善根需要在师友的培养下不断地启发、增长，比如拿一粒谷子到田里去种，需要阳光、雨露、人工、肥料等很多助缘才会生根、发芽、结果，如果你把种子丢到石头上面，它就会干瘪，不能发芽。同样的道理，你内在虽然有正因，但没有善缘，甚至有恶缘，那你清净的因种也发不起来。反过来说，你种负面恶法的因，对师友的观过念怨、邪见、疑惑、傲慢等，如果一直在现行、增长，那你在僧团里边的路就注定走不下去，因为学修的支点没有了，就会一直退步，到一定的程度就会退道还俗。这绝不是危言耸听，因果关系就是这样的。对师友的观过、邪见等是很重的恶业，是修行人的致命伤，会折损我们的福报，乃至摧毁我们的善根。更何况僧团之中凡圣交参，肉眼难识，如《竹窗随笔》中说：

十方僧众贤圣出没，我见之未尝不敬，他未跪我先跪，他未拜我先拜。前有方上一僧，人以其丑恶蓝缕，莫不轻藐之。及见吾，乃剧论《楞严》玄旨。你们决不可轻藐人，记取记取！

因此我们要把这种理念建立起来，时时刻刻不断去种正因，努力与师友结善缘。与善知识的缘是第一位的，因为善知识是我们修行的所依，是一切功德的根本。对善知识要多了解、学习他的思想和理念，常常忆念他的功德和恩德，同时对善知识的教授教诫要体会意趣，并且尽力遵行。

与同行善友的缘也很重要，一群志同道合的同修在一起依师学法，更能够感得善知识的摄受，同时能够彼此分享心得，让修行的经验快速传递增上。因此这个善缘绝不是表面上客客气气，同行之间要做到没有什么不可以谈的，开诚布公，无纤毫之恶可瞒人，至少应该有这样的知见认识。打开心胸、扩大格局，需要长期努力，非一两年功夫就可以了。这一步做好了，不仅个人的成长会很快，僧团清净、和合发展才有原动力，佛教兴隆才有原动力。

因此在僧团当中，大家彼此间要做到充分了解，了解别人的长处就可以学习，缺点不足也可以理解、接纳，要让自己走进别人的生命，也要让别人走进自己的生命。大家在共同研讨、交流的时候，可以多讲自己的生命故事：我这个人从哪里来、什么文化、在家的经历、学佛出家的因缘，有哪些爱好、特长，过去的所学所修、所思所想、所做所为及心路历程等。互相介绍，互相了解，彼此才能知道对方有哪些长处，有哪些挫折坎坷的经历，以及生命的轨迹，就容易理解、体谅、尊重、接纳，这也是修行的内容。僧团里面产生的很多问题，一个重要的原因就是彼此之间不了解。不了解的话，怎么能够和合共学、共事？社会上的人很注重档案，从小学到大学都有档案，人事部门都了解，你这个人有什么长处短处都清清楚楚了。清清楚楚有什么好处呢？就知道怎样扬长避短，让大家发挥长处，避免或克服短处。

所以要学习去了解同行善友，要把它当作一件很有意义的事情，很欢喜地去做。要了解人家，除了倾听他的生命故事外，平时也要用心地交流互动，慢慢你就会知道别人为什么学得这么好，或者为什么学得不好，这跟他的过去有没有关系。有些人过去条件就好，所以现在也好；有些人过去条件不好，所以现在较差。不过虽然现在较差，比起以前的他，已经有进步了，值得好好地随喜。因为人的业习气是有连续性的，一下子改掉是非常不容易的，透过这些就容易理解对方。这样持久地做下去，彼此间的缘分就会越来越好。

第三是共事的缘。共事就是大家一起做事。学习佛法要理论结合实际，把它落实到生活中去。有的人在一起学习还可以，但是一起做事情就闹矛盾。因为学习时谈抽象概念，想着要成佛度众生，而做事是具体度众生。要度具体人，把抽象概念落实到具体的人事物往往就不好办了。具体的人如何去面对？事情怎么处理？采用什么样的方案？这时候理论与现实就不容易结合。每个人看问题的角度不同，各有各的一套想法。一般来讲，在家人容易在物质利益上计较、冲突；出家人不会在意这些，僧团里讲持戒，财物归公，不会去贪着物质的东西，但会对自己的

想法很在意，这也会出问题，引起矛盾。

在一个有共同理念的僧团里面，人与人之间不会存在根本性的矛盾，共事时的分歧都是来自于看法的不同。每个人对事情的看法就是自己建立的一个“宗”，“贪着自宗”就是一种执着，如《楞严经》（卷第五）讲：

知见立知，即无明本。

本来你脑子里对任何事情都已经有了一个看法，然后当你遇到事情的时候，就再加上这个看法，这样就麻烦了。因为你本来就带着有色眼镜在看问题，遇到事情的时候，会认为“就是这样，没有错”，这就是执着之所在。如果觉得我们两个都差不多，我为什么要听你的，那就麻烦了，肯定就会起争执。反过来说，如果觉得对方有一个主张，我也有一个主张，你这样做可以，我这样做也可以，我来配合你，照你的意思去做，事情就很容易办，自己心里也会非常高兴。所以菩萨为什么要修四摄——布施、爱语、利行、同事呢？就是在面对这种境界的时候，你很虚心、谦恭地配合别人，下次他肯定也会很主动地配合你。这就是因果，业感缘起。如果一件小事都放不下自己的主张，你非得这么去做，下次他也非得那么去做，共事时就不能互相配合。

因此大家在共事当中，彼此的看法不一致的时候，就要去调整自己，否则会有很多的烦恼、冲突引发出来。在僧团当中，同行善友间出了这些问题，要去礼让、调心、对治，要慢慢地把过去在世俗社会中养成的种种烦恼习气化解掉。当然这很不容易，因为它是多少年的熏习，已经根深蒂固。大家需要有一个磨合的过程，虽然会很苦，但是很重要。为什么？它需要磨一磨，才能够消业障，内心的烦恼怨气就没有掉了，心慢慢变得越来越调柔、灵活，越来越能够互相配合、互相帮助。

同行善友在一起共事，要养成一种互相配合、互相帮助、互相依靠的精神。依靠是内心的深深认可，知道同行对我很重要，而不是依赖。佛菩萨也要依靠众生，因为要有众生成为被度化的对象。要认识同行之间互相观待的因缘条件，否则每个人都认为自己重要，自己所做的事重要，忽视外在的人事，则办不成事。大家在一起要能共事，则要共学，共学则要共住。共事才能成事，成就住持佛法、利益众生之事。

四、十条修学原则，精进努力行持

现在谈出家修学的十条原则，这十条是对前面“志、德、才、学”的具体落实。学习了佛法的理论，却不能在生活中实践，得到真实的受用，那佛法就只成了知识，就和我们出家学法的本意相违背。我们每天做功课时念四弘誓愿：“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。”念普贤菩萨十大愿王等，如果没有落实到具体操作层面，改善自己身语意三业的话，念完以后，书本一合，就还给佛菩萨了。念久了也就不想继续念了，因为自己缺少实践，感受很浅，不知不觉都成讲大话了。所以，这十条修学原则是对现代出家人提出来的，是经过长期以来的观察、思维而总结出来的。

这十条原则不仅对个人而言是要真正去做的，而且对于一个僧团也应朝这个方向去引导，个人行为和集体行为相一致，僧团才能够保持清净和合。

（一）恭敬三宝

恭敬三宝，最重要的是培养我们对三宝的恭敬心、虔诚心和希求心，因为这是宝嘛！稀有、难得、尊贵，世间少有的东西，所以要去恭敬、尊重。如《法苑珠林》（卷第十九）说：

如《宝性论》云：三宝有六义，故须敬也。一者希有义：如世宝物，贫穷之人所不能得；三宝如是，薄福众生百千万世不能值遇，故名为宝。二者离垢义：如世真宝，体无瑕秽；三宝如是，绝离诸漏，故名为宝。三者势力义：如世珍宝，除贫去毒，有大势力；三宝如是，具不思议六神通力，故说为宝。四者庄严义：如世珍宝，能严身首，令身姝好；三宝如是，能严行人清净身故，故说为宝。五者最胜义：如世珍宝，譬诸物中胜；三宝如是，一切世中最为殊胜，故名为宝。六者不改义：如世真金，烧打磨练不能变改；三宝如是，不为世间八法所改，故名为宝。

三宝宝贵，有大利益，所以要恭敬尊重。不仅居士要恭敬三宝，出家人更要恭敬三宝，否则不能得到三宝的加持，难以安稳学修和弘法，难以引导居士恭敬三宝，甚者让人觉得连居士都不如，岂不自误误人、败坏佛教！如《法苑珠林》（卷第十九）说：

又（三宝）具六意，故须敬也。一、佛能诲示，法是良药，僧能传通，皆利益于我，报恩故敬。二、末代恶时，传法不易，请威加护，故须致敬。三、为物生信，禀承故敬。四、示僧尼敬事仪式故敬。五、令乐供养，法得久住故敬。六、为表胜相故敬。

《菩提道次第广论》说：

自能如何恭敬三宝，则诸众生亦能如是恭敬自故，所以要成人天师表、住持佛陀正法，必须从敬重三宝开始。

对三宝有没有敬重心是绝对可以检查出来的。过去好多出家人为了保护佛像、法宝，不惜牺牲自己的生命，也就是说把佛像、法宝看得比自己的生命还重要。这是很了不起的，我们出家人对三宝就是要有这样的一种信心啊！就连社会上没有佛教信仰的人，很多人心中对佛、菩萨还

是有敬畏感的。他们到了寺院，不会在佛像前言行放肆。我们作为出家的佛弟子，更要对三宝有一种真实的敬重心。

现在一般人无论对佛宝也好，对法宝也好，对僧宝也好，恭敬心往往都是不够的。过去佛经很少，能够请到一本佛经，就会奉为至宝。现在印刷业很发达，到处都是佛经，自己就不容易珍惜、尊重了。在20世纪80年代初，佛经很难找到，连最常用的《阿弥陀经》、早晚功课本都很难，即使找得到也都是手抄、油印的，找到一本铅印的都很不容易。那个时候“文革”刚结束，宗教政策才恢复，圆拙老法师是用复写纸一本本复写经文，然后油印，课本都是油印出来的。现在不同了，经书一多，大家就无所谓了。有时候看到从海外进口的精装本，我们就会很高兴。为什么很高兴？因为它的纸张、排版、美工等等很好，我们就喜欢去收藏。仔细反省一下，这种心态不是很好的，因为我们应当注重的是法宝的内涵，而不是外在的美工设计，这个因种错了，来生自己可能会去当收藏家，而不会再出家做和尚。出家是要出离三界，首先就要远离物欲，你注重美工设计，这本身就是贪着物质的表现。对佛像也是如此，我们不能在佛像的质地上比较，这个佛像黄金做的，还是青铜做的，还是泥巴做的，更不能因为造型不美观等原因而随便加以讥毁。佛像是佛宝的代表，恭敬礼拜佛像，自己就得到好处，不敬轻毁就造恶业。我们一定要有这样一种正确的认识，如《释门归敬仪》（卷上）说：

经云：造像如麦，获福无量，以是法身之器也。论云：金木土石体是非情，以造像故，敬毁之人自获罪福。莫不表显法身，致令功用无极故。故使有心行者对此灵仪，莫不涕泣横流，不觉加敬，但以真形已谢，唯见遗踪，如临清庙，自然悲肃，举目摧感，如在不疑。今我亦尔，慈尊久谢，唯留影像导我幔幢，是须倾屈接足而行礼敬，如对真仪，而为说法。

对僧宝的恭敬也很重要。作为一个出家人，我们自己也是三宝当中的一员，有没有把自己的出家相当成宝？有没有把现出家相的其他人当成宝？值得好好地反观。

出家人可以做人天师表、众生福田，如果不把自己的出家相当成宝而自甘下劣，不重戒律，不如法修行，行为随随便便、马马虎虎，那就是对自己不负责任，不自尊、不自爱，愧对这个僧相！

我们看到其他出家人的时候，会不会觉得他是宝，很了不起，稀有难得？如果不把别人当成宝，而当成“破铜烂铁”，看不惯，讨厌、别扭，进而轻慢、不敬、讥毁，那就自损福德、自障修行、破散僧团！

唐朝道宣律师在《四分律删繁补阙行事钞?僧网大纲篇第七》（卷第九十二）中说：

若有破戒、作恶威仪，当共耎语乃至礼足，后生豪贵，得入涅盘。……况余轻犯。破戒比丘虽是死人，是戒余力犹如牛黄、麝香、眼药、烧香等喻。破戒比丘为不信所烧，自堕恶道，能令众生增长善根。”《大宝积经》说：“若在阿兰若，志求无上道，不应见人过，自谓最尊胜。憍恣放逸本，莫轻下劣人，彼于遗法中，渐次而解脱。比丘虽破戒，深信于三宝，是则解脱因，不应见其过。摧伏贪瞋难，勿惊于放逸，余习法应尔，是故不须说。若清净比丘，伺他人过失，是最非真实，不名修正法。如理修行者，当须自观察，求道诸比丘，舍离恶言论。常以欢喜心，独处于闲静。

《大般涅盘经》（卷第十八）说：

复次善男子，若佛初出，得阿耨多罗三藐三菩提已，虽有弟子解甚深义，复有笃信白衣檀越敬重佛法，而诸弟子多起诤讼，互相是非，佛复涅盘，当知是法不久住世。复次善男子，若佛初出，得阿耨多罗三藐三菩提已，有诸弟子解甚深义，复有笃信白衣檀越敬重佛法，彼诸弟子修和敬法，不相是非，互相尊重，佛虽涅盘，当知是法久住不灭。

当然，不观过失不是不辨是非，而是不要执取过失、心生轻毁、口出恶言。特别是同一个行为，既可以从功德角度看，也可从过失角度看，不要仅从过失角度挑剔。如《大智度论》（卷第二十三）说：

或见人有所思默无所说，便谓憍高自畜、不下接物；或见好下接物、恩惠普润，便谓欺诳谄饰；或见能语善论，便谓恃是小智以为憍慢……若见持戒清净者，便谓所行矫异。

弘一大师所辑《南山律在家备览?出家宗致》说：

《业疏》续云：今世出家，翻种苦本，不畏沉溺，多起下业。故彼文（《大宝积经》）云：又有二痈，谓求见他过、自覆己罪。向诸行者知来实苦，决定现世不造苦因，如知火烧汤烂，无有纳手足者，佛说罪事深宜远离。以不信所烧，随心造罪，更增俗人。

尤其有大功德人有时出现一些不如法的行为，我们如果观过、轻毁，对自己的伤害会非常大。阿罗汉还有习气所使的不如法行为，如《大智度论》（卷第八十四）说：

是习不名真烦恼。有人虽断一切烦恼，身口中亦有烦恼相出，凡人见闻是相已，则起不清净心。譬如蜜婆私诧阿罗汉，五百世在猕猴中，今虽得阿罗汉，犹腾跳树木，愚人见之即生轻慢：是比丘似如猕猴！是阿罗汉无烦恼心而犹有本习。又如毕陵伽婆蹉阿罗汉，五百世生婆罗门中习轻蔑心故，虽得阿罗汉，犹语恒水神言：小婢止流。恒神瞋恚，诣佛陈诉，佛教忏悔，（毕陵伽婆蹉）犹称（恒水神）小婢，如是等身口业烦恼习气二乘不尽。

初地菩萨持戒还不能完全清净，到二地菩萨才完全清净，八地才断尽烦恼，而且还有高地菩萨示现逆行，更不可轻毁、不敬。

一个僧团中难免良莠不齐、鱼龙混杂，看到不好的行为、现象，如果是小恶或者只是小的不良习惯，要体谅包容，善巧劝说、化导；如果是重大的破戒作恶，乃至破坏僧团，我们就不要附和、随顺，而要适当劝谏、阻止，或向僧团负责人报告。不管怎样，不应瞋怒、排斥、宣扬过恶，而应慈悲、帮助，不失恭敬，就像戒律中劝谏破戒比丘，仍然称呼“大德”。赵朴老在《白马寺一席谈》（1992年4月12日）说：“你看到现世间一些不好的东西，这很平常，你说是普遍的，这不错，但是勿做恶事嘛！这里要靠自己发大愿。……你不要说好像在佛教界外面对很多现实不满，在佛教界里面对现实就那么满意吗？不见得。因为还是在这个世界上。唐太宗曾经问玄奘法师：你们僧伽、僧团到底是什么样的情况呢？玄奘答了八个字：鱼龙混杂，凡圣交参。深潭里有鱼、有龙，是混杂的，有凡人，也有圣人，是交参的。纯而又纯，是找不到的……要这样想：正因为世界上还有许多不合理的事，所以我们佛教要普度众生，要在这个世界上庄严国土、利乐有情。”出家人要庄严国土、利乐有情，先要带头从恭敬三宝开始做，特别对僧人，不论有德、无德，都不应轻毁。如《菩提道次第广论》（卷第四）说：

若于僧伽或出家众，持沙门相及于其相不骂不毁，又一切种不应分党、视如怨敌，云：汝等、我等，应当敬重，犹如僧宝。《劝发增上意乐会》云：希乐功德住林薮，不应观察他过失，不应起心作是念，我是超胜我第一。此骄是诸放逸本，永不应轻劣恶刍，一劫不能得解脱，此是此教正次第。

特别不要因为看见上座法师一个过失，乃至一次过失，就耿耿于怀，从此不再信敬，即使他讲佛法正理，自己也认为他是说教、言行不一等等，不愿听受。有人认为这是依法不依人，认为他言行不如法，即使他是大德、老和尚，我也不听他的。这其实是倒执经义，因为“依法不依人”重点是自己要全心求法、依法，不是求全责备别人依法。即使对方是破戒之人，如果讲说佛法道理，我们就要敬重听受，如释迦牟尼佛过去生还从外道、罗刹舍身求法。当然，如果是大德高僧，所说有不如理处，我们可以不接受，或暂且存疑，但不应以瑕掩瑜、因噎废食，更不可轻毁、不敬。“依法不依人”也即要在法上分别，不在人上分别，唯法是求、唯法是依，恭敬所有的说法者。这是敬僧，更是敬法。

有的人学了一些佛法，就拿着法观察周围的人，没有一个清净如法的，没有一个值得自己尊重求学的，这种状况就非常糟糕。尊重法、以法观察是没错的，但先要以法观察自己，特别要“依智不依识”，而初修者往往在凡情妄识中，被我执、我见所迷，说是“依法”，其实是“依我”而已。明朝潇益大师在《灵峰宗论》（卷第二）中说：

流俗知见，不可入道。我慢习气，不可求道。未会先会，不可语道。……自信己意，不可问道。……依文解义，不可会道。

因此一定要谦虚谨慎、恭敬三宝，特别要积极依师学法。

《菩提道次第广论》（卷第一）说：

应如菩萨地（《瑜伽师地论?菩萨地》）中所说而正听闻，谓应无杂染，不应作意法师五处。离高举者，应时听闻，发起恭敬，发起承事，不应忿恚，随顺正行，不求过失，由此六事而听闻之。离轻蔑杂染者，谓极敬重法及法师，及于彼二不生轻蔑。不应作意五处所者，谓戒穿缺、种性下劣、形貌丑陋、文辞鄙恶、所发语句粗不悦耳，便作是念：不从此闻而弃舍之。如本生中亦云：处极低劣座，发起调伏德，以具笑目视，如饮甘露雨。起敬专至诚，善净无垢意，如病听医言，起承事闻法。

其实三宝是一个完整的概念，佛是由法而成佛，成佛而说法，僧是依佛法而修行的。佛、法、僧三宝是一体的，不是对立的。敬佛就要敬法，敬法就要敬僧。在佛世时，释迦牟尼佛自说“我在僧数”，也随僧团接受供养，更表明三宝是一体的。如《优婆塞戒经》（卷第六）说：

观如是已，平等奉施，如是施已，得无量福。是故我于《鹿子经》中，告鹿子母曰：虽复请佛及五百阿罗汉，犹故不得名请僧福，若能僧中施一似像极恶比丘，犹得无量福德果报。何以故？如是比丘虽是恶人，无戒多闻、不修善法，亦能演说三种菩提、有因有果，亦不诽谤佛法僧宝，执持如来无上胜幡，正见无谬。若供养僧，即是供养佛、僧二宝，若观佛法功德微妙，即是具足供养三宝。

我们一开始就要培养这样的观念。当然要对所有的佛像、所有的出家人都有很深的恭敬心，也是很不容易的，但至少在我们的心目当中，要有比较相应的某一尊佛菩萨，一看到这尊佛菩萨就感到非常亲切，有非常强烈的一种恭敬心、希求心。对出家人的恭敬心也是一样，要慢慢去做，先从一个二个三个做起，慢慢去培养。儒家讲推己及人，可以先在同一个寮房、堂口里面，从我们周围的人开始练习互相恭敬、互相尊重，然后慢慢养成对整个三宝都恭敬的宗教情操。

（二）尊师重道

尊师重道对于佛弟子是非常重要的。世俗对我们最有恩的是父母，而善知识的恩德比父母还要大，如《释迦如来行迹颂》（卷下）说：

《慈悲忏经》云：师长之恩，过于父母。何者？父母虽爱其子，不能令出三界樊笼；师长教之

以善，令离三有、趣向菩提故尔。

如果没有善知识的引导、教授、教诫，我们自己很难学好佛法，因此在一开始就要养成尊师重道的习惯。可是现在这个时代普遍缺乏这样的风气，弟子对师长不尊重，对师长讲的佛法不以为然，觉得这些我也听过，我自己也会讲，这是非常大的毛病、非常大的邪见。做弟子的不尊重师长，这叫大逆不道，以这样的心态来学佛，不可能学得进去。

对团体也是一样，一个寺庙好不好，一个团体好不好，就看师道是否尊严。世出世间法都是一样，如果师道尊严，这个团体肯定会非常优秀；反过来说，如果老师不像老师，学生不像学生，那这个团体的问题就会很大。整个佛法兴衰的关键就在这里，如《四分律删繁补阙行事钞》（卷上）说：

佛法增益广大，实由师徒相摄、互相敦遇、财法两济，日积业深、行久德固者，皆赖斯矣。比玄教陵迟、慧风掩扇、俗怀悔慢、道出非法，并由师无率诱之心，资阙奉行之志，二彼相舍，妄流鄙境，欲令光道，焉可得乎？故拯倒悬之急，授以安危之方，幸敬而行之，则永无法灭。

学佛就是要从善知识身上吸收法雨甘露，所以需要好好依止。一旦选择好了善知识，就要长期依止，不宜动辄离开。一旦离开了善知识，靠自己的力量很难将修学进行下去，或者盲修瞎炼，往往导致人法分离，不能调伏烦恼，渐渐就随俗去了。

善知识是我们法身慧命的根本，离师无法，离法无成，真正修行必须深切认识这一点。我们可以看一看明朝莲池大师《缁门崇行录》中辑录的古人“离师悔责”的公案：

唐清江，幼悟幻泡，礼昙一律师为亲教师，讽诵经法，触目而通。识者曰：此缁门千里驹也！尝与师稍忤，舍而游方，遍历法筵，自责曰：天下行半，如我本师者鲜矣！乃还师所。当僧集时，负荆唱言：某甲再投和尚，惟愿摄受！时一公诟骂，江雨泪忏谢曰：前念无知，后心有悟，望和尚大慈，施与欢喜！求哀再四，一公悯之，遂为师资如初。一公没，谒忠国师，密传心要焉。赞曰：舍圣贤而知非，当诟骂而不退，可谓明且诚矣！终传心印，不有由乎！彼浅信之流，小嫌则长往不返，微呵则衔恨不忘，空遇明师，竟有何益？如逢帝主，不获一官。惜哉”

莲池大师对当时学人轻师慢法的现状，发出这样的感慨：

古之为弟子者，师没而信愈坚。今之为弟子者，师存而守己易。所以者何？良由最初出家，实非欲依止真师、决择生死，盖一时偶合而已。是以其心见利则易，逢恶友惑之则易，嗔其师之训以正也则易，甚而下乔入幽如陈相、罢释事道如灵素者有之矣！又甚而太阳平侍者之流，未必其无人矣！嗟乎悲哉！

我们既然选择了出家修行这条路，就要依师学法，就要对法有希求心，对善知识有恭敬心。古人说：“一日为师，终身为父。”对善知识的恭敬尊重，是学法的前提，这就要从前面的恭敬三宝，再过渡到对善知识的恭敬、承事。

弟子对师长如何承事呢？如《释氏要览》（卷上）辑录：

《摄大乘论》云：始终承奉、不相离异名事。《四分律》云：弟子看和尚当具四心，一、亲爱，二、敬顺，三、畏难，四、尊重侍养承接。如臣子之事君父，如是展转相敬重瞻视，能令正法久住，增益广大。《尸迦越经》云：弟子事师有五事，一、当敬难之，二、当知其恩，三、所教随之，四、思念不厌，五、当从后称誉。《长阿含经》云：为弟子当以五事敬事师长，一、给侍所须，二、礼敬供养，三、尊重戴仰，四、师教诲敬顺无违，五、从师闻法善持不忘。《毗奈耶》第三十五卷佛为高胜比丘说事师法略云：凡为弟子，于师主处常怀恭敬，有畏惧心，不为名，不求利养。当须早起，亲问师之四大安隐，起居轻利，除小便器。每于半月，观晒床席。若不依师，得越法罪。

《十住毗婆沙论》（卷第十七）说：

若行者欲从他求智慧，应舍身命，舍者为智慧故。勤心精进，恭敬于师，不惜身命。.....若受法者心无谄曲，不惜身命，昼夜恭敬，始终无异，虽能如是，犹不报师所益论议智慧之恩。是故弟子应离谄曲心，舍贪惜身命，破于憍慢。若师轻蔑及以敬爱，心无有异。当生深爱心、第一恭敬心，应生父母心，应生大师心，应生善知识想，应生能为难事想，应生难报心。若师听，则受所常行事，不须师勅，余事则相望师意，随事而行。师所爱重，随而爱重。不应因师求于世利，莫求师赞叹，莫求名闻，但求智慧法宝。师有谬失，常应隐藏；若师过衅若彰露者，当方便覆之。师有功德，称扬流布。深心爱乐，听受持解，思惟义趣，如所说行。求自利利他者，莫为秸弟子，莫为大弟子，莫为垢弟子，莫为衰弟子，莫为无益弟子，无如是等过，但住善弟子法中，供给于师。如《般舟经》说：佛告颰陀婆罗，若菩萨欲得是三昧者，应勤精进于诸师所，生尊重心、难遭心。若从口闻，若得经卷处，于是师所应深心恭敬，生父母心、善知识心、大师心，以能说如是法助菩提故。颰陀婆罗，若求菩萨道者，若求声闻者，所从师读诵是法处，不生深恭敬心、父母心、善知识心、大师心，能得诵利是法，令不忘失、久住不灭者，无有是处。何以故？颰陀婆罗，以不恭敬因缘故，佛法则灭。是故颰陀婆罗，若求菩萨道者，若求声闻者，于所从闻、读诵书写是法处，生恭敬心、父母心、善知识心、大师心者，于所读诵书写未得者令得、已得久住，则有是处。何以故？以恭敬心故，佛法不灭。是故颰陀婆罗，我今告汝，于是师所应生深恭敬心、父母心、善知识心、大师心，是则随我所教。

（三）防护六根

经论上讲六尘如贼、六根如媒，会盗走我们的功德法财，如《楞严经直解》（卷第四）说：

六为贼媒者，外之六尘为贼，内之六根为贼之媒。六贼在外，由媒引入，如世间作贼，必有牵引指授者，此牵引指授之人即是贼媒。今六根是心王驱役之臣，反引外贼劫自家宝。家宝者谓心王本有一切功德法财，恒沙性德，多为六种根尘消耗，故喻如劫家宝也。

因此我们的眼、耳、鼻、舌、身、意六根，要防备保护好，不然修行的功德就会流失掉。举一个容易体会的例子：出家人上网，如果单独一个人，功夫又不是很好的话，看到不健康的内容出现，就会跟着去看，看完后妄念纷飞、身心不静，修行就会受到很大影响。那防护六根从什么地方去防呢？从能够引发烦恼的境界上去防，也就是色、声、香、味、触、法六尘的境界上去防。

具体如何去防护呢？有两个层次，外无为及内无为，如《翻译名义集》（卷第五）说：

须知无为能杀其贼。故《安般守意经》云：有外无为，有内无为。外无为者，眼不视色（色坏我眼，为恩爱奴，一角大仙因着色故，颈骑淫女），耳不听声（鼓乐歌笑，闻生惑着，五百仙人闻女歌声，皆失禅定），鼻不受香（种种香气，动诸结使，爱莲华香，池神诃责），口不味味（沙弥味酪，为酪中虫，何况贪食酒肉葱薤），身离细滑（智论明术婆伽欲火内发，烧身为灰），意不妄念（《楞严》云：纵灭一切见、闻、觉、知，内守幽闲，犹为法尘分别影事。《惟无念三昧经》云：人生世间，所以不得道者，但坐思想秽念多故。一善念者，得善果报，一恶念者，得恶果报，如响应声，如影随形。若摄念者，心不放逸）。内无为者，数息、相随、止、观、还、净（此名六妙门，一、数息，二、随息，三、止，四、观，五、还，六、净）。

第一个层次“外无为”，是让六根远离引发烦恼的六尘境界，也就是根不对境。平常我们根对境的时候，比如说你的眼睛看到好看的东西，会容易起贪心，看到不好的东西就起瞋心，那你就不要去看这些东西，就不会起贪瞋烦恼；耳朵经常听靡靡之音、世俗歌曲，就会生起贪心，那你就不要去听它，这样就是对自己的一种保护。儒家《弟子规》也讲：“斗闹场，绝勿近；邪僻事，绝勿问。”这实际上同我们佛教里面讲的防护六根是同一个道理。也就是说我们的眼、耳、鼻、舌、身、意六根，接触的应该和善法有关，多接受好的东西，不要去接受坏的东西。人就像一部电视机一样，六根就像六条天线，看你收什么台，去缘什么境。如果把污七八糟的台都收进去，就麻烦了。初出家的人对于这些染污的境界一定要适当远离，否则难以修行。就像体弱多病的人住医院隔离疗养，就不要随便跑出来吹风淋雨，不要随便吃不宜的食物，否则身体难以康复、强壮。

现在是信息时代，出家人要弘扬佛法，就要掌握一些世俗的工具和技能，比如说电脑、网络等等。但是如果不注意防护六根的话，就很容易接受一些现代文明的垃圾，因为电脑、网络等，都具有两面性，它可以用来办公、教育、弘法，但是你如果把它们用到负面去，打电子游戏，上网去看非法非礼的图像、信息，慢慢地深迷其中不能自拔，对自己就是很大的伤害。手机也是一样，它对做事是有利的，有时是必要的，但对于出家人而言，你要是天天胡乱打电话，不应该联系的人你跟他联系，那就不对了。我们在寺院、佛学院里面，如果不做住持、当家，不当执事，那就尽量不要有这些东西，否则对自己学习、修行的妨碍就非常大。拥有手机，你的心自然而然就跟外面的人联在一起了，心就不安了；网络就更厉害了，在网上都跟那些虚拟世界的人去接触，你觉得今天跟他聊得有意思就聊，没意思就不聊了，因为反正你也看不到我，我也看不到你，聊来聊去根本就是在浪费时间。你每天跟那些虚拟世界的人去玩，跟你周围真正的同修却不接触，对周围的人都不关心，觉得无所谓，这岂不是颠倒？现代社会人与人之间冷漠，孤独感强烈，就是因为这样的原因造成的，因此我们在使用网络的时候，要有所控制，尽量避免受到伤害。

第二个层次“内无为”，是指通过闻、思、修的用功，让我们内心安住在正念上面，不随烦恼转。

防护六根非常重要，我们要对治内心的烦恼，前提就是防护六根。六根如果没有办法防护，或不去防护，那想要去对治烦恼，是不可能的事情。

比丘戒律当中很多的戒条都是防护六根的，从衣、食、住、行到眼、耳、鼻、舌、身等等一系列的规范都是防护六根的，因为只有防护六根，才不会犯罪，烦恼才不会有现行的机会。

（四）修改习气

习气就是不良的习惯、不好的习惯。众生有八万四千烦恼习气，佛法有八万四千法门来对治。习气来自等流，是多生多劫养成的。总的来说由于众生的无明妄想，执着有个常一、自主的“我”，由此产生“我所”（我的身体、朋友、名誉、钱财等等）和人、我种种分别，一切烦恼随之产生。

初发道心的出家人，在生活和学习上往往有很多不良的习气、毛病。比如说有的人不乐于提前做事，总是事到临头才开始忙，这就是一种习气。当然这是小小的习气，还有更大的习气，更大的习气就变成业习气。不论是小的习气还是大的习气，都是在不知不觉当中，一天一天慢慢养成的，比如贪睡、懒惰、懈怠、放逸，喜欢开玩笑、谈是非、闲聊胡扯、固执己见、放纵威仪等等，这些对修行都是很大的障碍。修行归根结底就是要修改我们的不良习气，使身、语、意三业与佛法相应。

怎样去修改习气呢？

首先要知道自己有哪些习气。你先知道这是一种习气、那也是一种习气，第一条是什么习气，第二条是什么习气，第三条是什么习气……这些习气是什么样的表现？不能含含糊糊。如果你认为自己都没什么习气，或者虽然笼统地说“我的习气毛病很多”，但具体的却讲不出来，那怎么谈得上去改呢？

怎么样知道自己有哪些习气呢？要去检查。有的习气自己能够检查出来，比如懒惰懈怠，心里面没有力量，缘不到善法，发不起精进，逃避学习，遇事推脱，这是很坏的习气，一般自己能反省到。有的自己检查不出来，这时就要去请教善知识、同参道友，请别人给我们指出来，虚心接受。因为习气跟烦恼又不一样，烦恼是内心里面的东西，比如你坐在那里，起什么烦恼，人家如果不是功夫很好的人，要洞察是不容易的；习气是可以表现出来的，别人就比较容易察觉。比如不喜欢跟别人说话，不喜欢与人沟通、互动，就是一种不好的习气，这样就容易固步自封，自搞一套，障碍自己向师友学习，同时也会给别人造成一种冷漠感、距离感，很难统理大众。对这个毛病，可能自己不认为是问题，但别人看会很明显。

其次是自己要不要去修改。要知道这个习气对自己的修行有什么影响，不改的话有什么过患，这样才有动力去改。

第三是怎么修改。我们要修改习气，第一步要让自己融入僧团的共修氛围当中，做好随众，功课稳定，多缘善法，正念常在，保持一个稳定的身心状态，这是重要的基础条件。

第二步就是要去着力修改、对治，要依着善知识的教授、教诫进行，先改哪个、后改哪个，向什么方向去调整，都需要过来人的指导。不要一下子去改很多，先集中精力改一个，其他的放缓，几个习气一起改不容易。改一个习气上有了经验，再改第二个就相对容易。

我们走出家这条路是逆生死流，所作所为完全与自己的世俗习性相反。在世俗追求的是五欲，出家刚好要放掉五欲；世俗是增长自我，出家则是要破除自我。而世俗中的习性往往是多生多劫串习成的，因此修改起来很不容易，必须打起全副精神。古人云：“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰”，否则稍微放松一点，就会被习气打败。我们可以看一看古德是怎样和习气作战的，在憨山大师《径山达观可禅师塔铭》中记载了达观禅师（紫柏尊者）的一段公案：

师在潭柘，居常礼佛后方食。一日客至，误先举一食，乃对知事曰：今日有犯戒者，命尔痛责三十棒，轻则倍之。知事愕，不知为谁，顷师授杖，自伏地，于佛前受责如数，两股如墨。乃云：众生无始习气，如油入面，牢不可破，苟折情不痛，未易调伏也。

紫柏尊者示现犯错，警醒后人。他没有给自己找理由开脱，而是让知事痛打他三十棒。最后这句话特别值得我们记住：“众生无始习气，如油入面，牢不可破，苟折情不痛，未易调伏也。”因此我们要学习祖师的行谊，发大精进力去挑战习气、毛病，功夫才能大进步。这是要付出代价的，并且很苦。虽然很苦，但是很值得，因为苦尽甘来。反过来说，不改难道就不苦吗？也一样是苦！无始以来的习气带给我们的永远是生死轮回的痛苦，修行就是要逆生死流去拼搏，才能够得到解脱。

（五）培养信心

什么是信呢？《成唯识论》（卷第六）说：

于实、德、能，深忍乐欲，心净为性。

实、德、能就是三宝的真实性和大功德以及自己证得这些功德的能力，深忍乐欲就是发自内心的认可，并想得到它的一种好乐心，心净为性是说它的特质是清净无染的。

信心不是比量。学习佛法单纯靠从文字上理解认识还不够，最重要的是信心，要看自己信不信，信到多深多强。信跟人的认识理解和承认不一样，承认有佛与不信佛的心态可能是一样的，承认有佛与内心上面有力量是不一样的。

对三宝的信心如何去衡量呢？比如我们看到一尊佛像、一本经典、一个出家人，你心里的第一感觉是什么样的？再比如说你看到一尊观世音菩萨塑像，看到妈祖的塑像，看到世间女人的塑像，你心里应该有不同的感觉才对。如果是一样的，分不出有什么差别，那你对佛菩萨就没有信敬心可言。再讲简单一点，你看影集里面自己的照片，会有什么感觉；看到你爸爸妈妈的照片，会有什么感觉；看到跟你有怨有仇的人，心里有什么感觉，那就很明显了。为什么看到自己的照片、父母亲的照片、仇人的照片，会有很明显的感觉，而看到佛菩萨却没有感觉呢？这必须去反省、思考。你看自己特别重，那为什么呢？这就是我爱执！你看到父母感觉很亲，看到仇人很厌恶，这都是自己的分别心在颠倒分别计较。我们看到佛菩萨的圣像，为什么不能引发内在的那种非常强烈的宗教情感？其根本原因就是对三宝的信心不足。信心充足的话，对三宝自然就会恭敬，如《释门归敬仪》（卷上）说：

兴立敬本，非正信而不弘。无信必不兴敬，有敬必先怀信。

人们很容易把佛当作历史人物来看待，佛究竟有多么殊胜？佛不共凡夫的身语意功德、神通、悲心、智慧等是否能够确信？就不是一件简单的事了。

宗教归结为信仰问题，说理是第二位的。信仰是圣教量，所有的言说、文字已经是比量了。认可承许了所学的理论，对人、对组织有信心，这还是从理论、感情上信，并不代表我们内心能

跟得上，还容易退。真正的信心不断地增长，前面的感情、理论就会淡化。所以经论上讲，信心的特质是让我们内心清净，心净为性，实在、轻安。

我们对三宝的信心要不断去培养，才能在学佛的路上持久地前进，否则出家宗旨虽然很高，时间久了就容易退。倘若有过信心清净境界，稍稍退时，还可恢复。如果本来没有信心清净的境界经历，则出问题时就不知滑到何处。不妨打个比喻来说：信心犹如汽车里面的发动机一样，发动机正常，这部汽车才能安全行驶；如果发动机出了问题，汽车就开不动了，即使开动也是很危险的。所以信心就是我们出家人的发动机，需要不断去增强、巩固。

如果没有信心，佛经就成了文字符号；若有信心，才会连成一体，融会贯通。佛是依法修成的，法是规范、标准、步骤，内在有信心的力量，法才会在自己的身心上产生作用。有的人学佛很久，乃至于出家多年，都不一定清楚这些内涵，行为混同世俗，怎么会有好的果报？信心培养起来，看经论才是活的境界，否则就是“一潭死水”。梳理清楚佛法的理路，然后讲出来，这并不难，因为讲说是认识、记忆层次上的问题，关键是自己有没有真功夫。比如别人唱歌、打拳，我们也听了、看了，但到底怎么唱、怎么打，却不一定会。有信心的人讲出来，别人就能体会到，进一步再做出来，才能影响人，否则讲得久了自己也就不想讲了，一定会产生疲厌。

信心本身是一个法门，“信为修要”，“信为道源功德母”。信心能否培养起来，以及强弱的差别，是检验佛法的境界在我们生命中产生作用的标准。如果信心清净，就会感到离佛菩萨很近，也容易得到佛菩萨的加持，内在就会有无穷尽的动力，乃至于可以时时刻刻得到加持。反之，如果信心弱化，就得不到加持，内心没有力量，法义思惟不起来，对境界缺少判断力，断恶修善的力量弱，烦恼难以调伏。

在《大般若波罗蜜多经般若理趣分述赞》（卷第一）中，从十个角度阐释了信心的重要意义：

一、成唯识云：信如水清珠，能清浊水，能治不信自性浑浊。所以兵、食、信三，信不可弃。二、《瑜伽》云：信为欲依，欲为精进依。故入一切法，欲为根本。作意所生，触所集起，受所引摄，定为增上，慧为最胜，解脱为坚固，出离为后边。信既为欲依，所以初说。三、学佛法者如大龙象，以信为手，以舍为牙，以念为颈，以慧为头，于其两肩担集善法，此乃《大毗婆沙》说也。四、法为诸佛手，信为众生手。故《俱舍》言：拔众生出生死泥也。正宗既为佛手，序分生信则为众生手，两手相接，故登彼岸，出生死泥。次下两解《最胜军王经》意。五、泛大溟海，假手以行舟；渡生死河，须信以发慧。六、游大旷野，以手持杖，扞御群贼；游生死原，以其信手持智慧刀，御烦恼贼。七、见珍财宝，手以采拾；闻法宝，假信而方得。八、信为圣财之初，故初令起。《显扬》云：七圣财者，谓信、戒、闻、舍、慧、惭、愧。故初令生信也。九、信者，趣圣位之梯磴，故四十心以信为初。有信根、信力。有信根故，万善因此而生；有信力故，四魔不能屈伏。十、诸论云：信者，能越恶道，离贫贱因，故有四不坏信。由斯义故，一切经初置如是言（如是我闻），为令生信。

由此可见，一切的功德都是由信心而建立的。有了信心这个根源，我们信佛、学佛、修行成佛才能够水到渠成、快速、迅捷。所以修学佛法的初步就是培养对三宝的信心。

对于三宝的信心如何去培养呢？由于我们无始劫来轮回生死，往下退堕的烦恼力量非常强盛，因此要刻意对三宝策发仰慕、祈求之心，信心才能生得起来。

对佛、法、僧三宝的信心，首先是要培养对佛的信心，对佛种种功德的信心培养起来，才会一步步去走。成佛是无限生命的最高目标，也是修行的最后目的，这种内心的动力非常重要。有此之后，我们对法的信心和希求才能不退。

有一次到一个地方，我看到许多人为死人烧黄纸与纸钱。一个老太太在那儿烧着，我问她：“为什么不烧真钱，岂不更省事？”她笑着回答：“佛菩萨不要。”这种现象在不少地方都存在，去朝山的人很多，但正信的学佛人却不多，迷信的人把佛与鬼神一样看待。那怎么样才是对佛有信心呢？比如说，当我们看到佛像时，如果内心生起一种强烈的宗教情感，一种归依之心，这可以说是信心。倘若我们不能对佛陀生起信心，这说明我们差得还很远，说明我们很无知。那应该怎么办呢？

首先要了解、思惟佛陀的功德，比如佛陀的三十二相、八十随形好、十力、四无畏、十八不共法等功德。佛陀的身、语、意业是最极清净圆满的，恒时任运无间地饶益一切有情，但初心行人难以了解佛陀的无尽功德，这就需要不断地闻思熏修，渐渐对佛陀的功德树立一个正确的认识。这需要经常去祈求、供养、礼拜、忆念、思惟，来调整自己以前对佛将信将疑的心态，将无明狭隘的心拓开，形成一种正知，逐渐培养一种增上缘，这样的话，信心就能慢慢地在我们心中生起。其实我们跟佛相差甚远，所以需要一生乃至生生世世不断地来熏习、培养信心。

法是佛亲口宣说的，是转凡成圣的方法、途径。但常常遇到这样的情况，虽然听了这个法，但却不能与它相应，原因往往是我们的基础不够，所以很重要的是认清我们目前的位置，知道该怎么走，找到下手处，否则听闻了很多法实际都用不上。在佛学院或寺院里面，有时上午听的跟下午听的不一样；今天听的跟明天听的不一样；今天用功跟明天用功也不一样；甚至听的时候也是很乱。这是什么原因呢？譬如我们上午听的是四谛，下午听的是十二因缘，明天早上又是六度。虽然说四谛、十二因缘、六度这些都是佛法，但是修的时候要一个法类、一个法类去

修，还要知道如何跟前面的法类连贯起来，这些都是成佛的基础。成佛的基础就是声闻乘、缘觉乘，声闻乘、缘觉乘不是我们的究竟目标，而成佛又太遥远。因此我们就要寻找下手处、出发点，这就要从如何听闻、如何亲近善知识开始。听闻佛法有什么好处？这些好处我们是否深信不疑？该跟谁听？怎么去听？这些都是很重要的。如果对整个成佛次第没有真正的认可，那么即使听了很多法，也很难用功实践，这就要依靠善知识的引导，一步一步按照次第去听闻和修习。“听闻随转修心要”的关键是把善知识告诉我们的话听到心里，然后将我们整个的心意识专注在法上，这个法类就会在自己的身心相续上产生持续的力量。当我们真正得到了佛法的受用，逐步地摆脱了烦恼习气束缚的时候，也就对法生起了真实的信心。

僧宝是清净和合的出家众，是一个团体的概念，是一群如法修行的出家人，包括贤圣僧和凡夫僧，因为尊贵所以称为宝。作为一名出家人，理应用全部的生命去实践佛法，完全地与法相应，因为我们无始以来的习气很重，需要在师、法、友和合增上的团队中改善自己。在团体里要做到随众上殿、过堂、学习、出坡，在点点滴滴中去用功，直至最终成就道业。

现在比较重要的一个问题，就是僧团里面的僧众在修行过程当中遇到问题的时候要去问谁？能够信谁？要请教什么人？第一个要能请教得到，第二个对他讲的东西你能够相信，这个就是亲近善士、听闻正法最关键的一个地方。譬如说在一两百人的僧团里，有些人只对师长很有信心，但对自己身边的法师、同行却没有学习的心，没有信任的感觉，有问题的时候，一般不愿意去问周围的同行善友，即使同行给我们一些忠告、劝谏，我们也不乐于接受。这种状态是不正常的。如果僧团中的每个人都要由师长亲自去调伏的话，那一旦师长圆寂，这个僧团就维持不下去了，因为这是一种单线作用。其实在一个僧团中，师长不可能花同样的心力去带每一个人。僧团学修必定是层层带动的模式，就像火车一样，车厢是一节挂一节的，因此我们应对带自己的每一位法师恭敬，培养信心，对同行善友感恩，相信法师能教导我们，同行能帮助我们。并且要遵守法师的引导，听闻后必须尽力心随法转、依法而行。出了家要是不听从引导，继续按照我执习气去办的话，根本就不可能走得上去。如果你对带自己的人都信不过，都没有学习的心，就没有条件去跟更高明的善知识学。这个就是依僧与依师的关系，所以我们要通过上面的一种教授去亲近善知识，依师、依僧团学修。

总的来说，在信仰上，我们应该对佛、法、僧三宝做到信、愿、行坚固。一个人能不能学有所成，所有一切归根结底都归到对三宝有没有信心，信心是一切善法的根源。

（六）树立正见

信心建立起来以后，还要树立正见。出家跟在家的佛教徒，有一定的区别，在家的佛教徒贪爱一般会比较严重，出家的佛教徒则比较容易有邪见，这是最严重的问题。邪见不一定表现在不信因果、轮回，往往表现在对于什么是佛法、修行之路应该怎样去走、个人修行与团体修行的关系等问题的看法上。比如说有一种观点，我只要念一句佛号就好，什么都可以不要学了，这种观点是不是正确呢？要是出家法师都不会讲经，甚至《阿弥陀经》《无量寿经》都没人讲，那么怎么让佛法传持下去？怎么让众多人深入地信佛、念佛？印光大师劝人老实念佛、不要杂修，自己也精进念佛，但大师还数次阅藏，并通达儒学，不然怎能那样辩才无碍、广弘净土法门？我们不能执着个人孤陋寡闻的片面知见去代表整个佛法，这是非常重要的，特别是对于初学的人，更要注意这一点。

通常的情况下，“老修行”的见解也容易有问题。越是有修行，见解就越是固执，因为他执着于一点，就是说我自己是这么学、这么修的，这样用功就是对的，所以他就会很执着，最后就着魔了。这是执法，执法以后就变成法执，所以在《金刚经》里面讲“法尚应舍，何况非法”，就是破这个执的。法就是规律，我们的心应当按照这个规律去缘、去走，但是如果执着于某一点，你就走不动了，心就停留在这一点，你的心就死了。这个心结如果打不开，就无法走上去。当然这需要比较深的一种功夫，尤其是要依靠善知识的指导。

（七）刻苦修学

刻苦这个词，在差不多二十年前还经常提到，那时候物质生活比较差，大家都比较容易刻苦。现在生活改善了，很少有人说到刻苦的问题，往往物质条件稍微差一点，大家就会受不了。举个例子，我们出家人每年都要结夏安居，用功办道，在盛夏暑热的时候，如果殿堂、教室里没有空调、电扇，还要你去打七、拜佛、念经、学习，你能坚持得下去吗？其实我们应当这样想：炼钢厂的工人们干活热不热？乡下的农民们种田热不热？不管怎样，我们比那些在烈日炎炎下工作的人们条件要好。我们出家修行用功，不能被天气热吓唬住，六度中的忍辱就包括了耐苦忍，安居不是去哪里避暑，避暑还叫什么安居？作为一个出家人，就是要有这样的精神：无论条件怎样艰苦，别人能做到的，我也能做到；别人能吃的，我也能吃。不怕苦、不怕累，艰苦的境界就能成为我们修行的增上缘。

其实刻苦修学不仅仅是面对艰苦的物质条件，真正去用功的时候，一定会触及到自己的心灵深处，那时候就看我们有没有勇气去面对自己的内心。比如我们每天都要上殿念诵，早上一早就起来上殿，晚上又要上殿，能不能念出味道来呢？往往在做居士的时候，偶尔来寺院参加法会、做做功课，会很有受用，但出家久了以后，就容易疲厌，念不出味道，甚至念得苦恼，上殿时昏沉、散乱，脑子里东想西想，本来是善法，但你做起来却变成苦恼的法，那你要不要去克服呢？要克服就要拿出刻苦修学的精神，殷重地下功夫，突破业障之后，就能体会到无穷的乐趣。反过来说，如果一直放纵自己，麻烦就很大。其实面对任何一个境界，都可以有两种不同的态度，就看我们是要上进还是退堕，在经典中有“八退、八进之法”，就是说明这个问题的，如《佛说长阿含经》（卷第九）说：

云何八退法？谓八懈怠法。何谓八懈怠？比丘乞食不得食，便作是念：我于今日下村乞食不得，身体疲极，不能堪任坐禅、经行，今宜卧息。懈怠比丘即便卧息，不肯精勤未得欲得、未获欲获、未证欲证，是为初懈怠。懈怠比丘得食既足，复作是念：我朝入村乞食，得食过足，身体沉重，不能堪任坐禅、经行，今宜寝息。懈怠比丘即便寝息，不能精勤未得欲得、未获欲获、未证欲证。懈怠比丘设少执事，便作是念：我今日执事，身体疲极，不能堪任坐禅、经行，今宜寝息。懈怠比丘即便寝息。懈怠比丘设欲执事，便作是念：明当执事，必有疲极，今者不得坐禅、经行，当豫卧息。懈怠比丘即便卧息。懈怠比丘设少行来，便作是念：我朝行来，身体疲极，不能堪任坐禅、经行，我今宜当卧息。懈怠比丘即便卧息。懈怠比丘设欲少行，便作是念：我明当行，必有疲极，今者不得坐禅、经行，当豫寝息。懈怠比丘即寻寝息，不能精勤未得欲得、未获欲获、未证欲证。是为六。懈怠比丘，设遇小患，便作是念：我得重病，困笃、羸瘦，不能堪任坐禅、经行，当须寝息。懈怠比丘即寻寝息，不能精勤未得欲得、未获欲获、未证欲证。懈怠比丘所患已差，复作是念：我病差未久，身体羸瘦，不能堪任坐禅、经行，宜自寝息。懈怠比丘即寻寝息，不能精勤未得欲得、未获欲获、未证欲证。

云何八增法？谓八不怠。云何八精进？比丘入村乞食，不得食还，即作是念：我身体轻便，少于睡眠，宜可精进坐禅、经行，未得者得，未获者获，未证者证。于是，比丘即便精进。是为初精进。比丘乞食得足，便作是念：我今入村，乞食饱满，气力充足，宜勤精进坐禅、经行，未得者得，未获者获，未证者证。于是，比丘即寻精进。精进比丘设有执事，便作是念：我向执事，废我行道，今宜精进坐禅、经行，未得者得，未获者获，未证者证。于是，比丘即寻精进。精进比丘设欲执事，便作是念：明当执事，废我行道，今宜精进坐禅、经行，未得者得，未获者获，未证者证。于是，比丘即便精进。精进比丘设有行来，便作是念：我朝行来，废我行道，今宜精进坐禅、经行，未得者得，未获者获，未证者证。于是，比丘即寻精进。精进比丘设欲行来，便作是念：我明当行，废我行道，今宜精进坐禅、经行，未得者得，未获者获，未证者证。于是，比丘即便精进。精进比丘设遇患时，便作是念：我得重病，或能命终，今宜精进，未得者得，未获者获，未证者证。于是，比丘即便精进。精进比丘患得小差，复作是念：我病初差，或更增动，废我行道，今宜精进坐禅、经行，未得者得，未获者获，未证者证。于是，比丘即便精进坐禅、经行。是为八。

总之，我们在出家修行的路上绝对会遇到很多的痛苦，这些痛苦都是内在烦恼的表现，这就要我们拿出刻苦修学的精神去化解。化解一点，功夫就进一步，再化解一点就再进一步，慢慢地做到不管在什么样的境界下自己用功都能用得起来，在出家路上都能走得下去，才会有所成就。

（八）积福耐劳

福就是福报、福德资粮，这是需要我们去努力积聚的。佛是福、慧两足尊，福、慧都圆满，我们出家学佛在因地就要福慧双修。不少人在寺院里面住不下去的原因，除了师法友的业缘不深以外，还有一个很重要的原因：福报不够，没有这个福来接受佛法。我们需要以福来养慧，如《菩提道次第广论》（卷第四）说：

故于听闻不能持文，思惟不能解义，修习相续不生，慧力至极微劣之时，依福田力，是要教授。

福不够的话，很多毛病就会出来，例如佛法学不进心里，病障深重，心神不安，忆念俗事，很容易起烦恼、观师友过失等等，最后福尽了，你就只有回到世俗的世界里了。

全国的各大寺院，无论在城市当中，还是在风景名胜区里面，都是有很好的地理位置，而且有天、有地、有庭院，如果按市场计算地产房价，会非常昂贵。我们出家人免费住在里面，是要很大福报的。每一座寺院的殊胜，不仅是靠出家人的力量，更要靠佛菩萨和护法的感应，只要寺院里面的佛像、菩萨像塑起来，自然就有人来供养，这便是一种感应。我们如法如律地办一次法会，认认真真地诵经、讲开示、做佛事，就会有成千上万的人来参加。事实上很多寺院的基础条件还是比较欠缺的，但是办一次法会就会有那么大的感召力，每一个信众都是那么虔诚地供养、护持、学法，这都是源自佛菩萨和护法的加持。如果我们自己没有去努力积聚福德资粮，而一直在享受，等福报用完了，就安住不下去了。在这方面，我们可以多看看古德是怎样做的，百丈怀海禅师“一日不作，一日不食”的行持，应当作为我们效学的榜样，如《缁门崇行录》中记载：

唐百丈海禅师，住百丈山绝顶，每日力作，以偿其供。或劝止之，则曰：我无德以劳人。众不忍，藏其作具，因不食，遂有“一日不作，一日不食”之语。赞曰：德如百丈而犹曰：不欲以无德劳人。况我辈乎！或谓：住持者宜弘法利生，虽日享千金、役百夫，何病焉？而琐事力作，非所谓知大体。噫！百丈建丛林、立清规，为万世师法，岂虑不及此？今若是，凡以愧天下之凉于德而丰于禄者也。

积福的另外一个角度，就是要养成惜福的观念，珍惜自己的福报。对各种生活资具要爱惜，不能随便放置或丢弃，那是要不得的。弘一大师不论到哪里去挂单，走的时候总是将被褥叠得整整齐齐，房间打扫得干干净净。我们在佛学院读书也好，到外面挂单也好，如果把房间卫生搞得一蹋糊涂，就是没有惜福的观念，因为自己走了以后还要很多人去打扫、收拾，那就是折福。上卫生间也是一样，要讲究卫生，不能到处乱吐痰，便池用完要冲洗、刷净。在寮房的墙壁上面不能乱涂、乱刻，不能随便在墙上钉钉子、拉绳子、接电线。房间里面要有哪些变动，都

要向寝室长、监学问可不可以做。不要以为钉一个铁钉没什么关系，今天你住，墙壁给你钉一个铁钉，明天他来，觉得这个位置不好，拔掉再换个地方钉，久而久之墙壁上就到处都是钉眼，这对于福报都是有亏损的。其他不惜福的现象，诸如牙膏没用完就扔掉，饭菜没吃完就倒掉，毛巾、衣服用旧了就丢掉，或美其名曰“送人”，自己再去换新的，这都是不可以的，都是没有福报观念的表现。

劳就是劳动、劳作，耐就是耐性，像打扫卫生、出坡等僧团中服务性的工作，我们要经常去做。做事时还要有耐性，绝对不能做一点点的事情就烦躁、抱怨、叫苦，这是非常要不得的。要培养难行能行、难忍能忍、任劳任怨的精神。任劳是磨练筋骨、磨练意志，成就福德资粮；任怨是消除内心的抱怨、不满等情绪，培养忍耐力。往往任劳相对容易，任怨就比较难了，特别是别人不理解、误解、言语粗鲁的时候，我们就更难忍耐了。这时应当想：他是来成就我忍辱、消我业障的，既然一切都是业决定的，我以前一定造过这样的业，现在消了就好，今后要好好从自己这里去改善。这样去作意，自己的烦恼、业障就能消除，也才能够真正地谅解乃至于感恩对方。

因此我们在僧团里面，各种事务性的工作都要认认真真、一丝不苟地去做，长长久久地坚持下去，不仅能培植广大的福德资粮，还能很好地陶冶心性，散乱心、傲慢心、狂妄心等种种杂念就会被磨掉，平常心、欢喜心，坚毅、勇悍等品质就能逐渐培养起来。

（九）解行相应

解行相应就是理论和行持要相应，我们所有的行持都是由理论在做指导，理论上怎么说，我们就要尽力去做。一个方面是自己的解跟行要相应，另一个方面是整个团体的解跟行要相应。先是从个人开始，每个人如果解跟行都相应了，整个团体的解和行也就相应了。

有时候我们给居士开示，可能会讲出很多道理，那反过来说，我们能不能依照自己讲出的这些道理去实践呢？如果能够去实践，这就是解行相应，就是对自己的生命负责。这个生命指的是法身慧命，不是血肉之躯。我们这个血肉之躯跟在家人是一样的，眼睛、鼻子、耳朵等等都跟在家人一模一样，只不过是我们的头发短一点，但现在社会上很多人也剃光头，这只是我们外在的形相而已，关键在于我们的内涵、我们的法身慧命跟他们不一样。我们讲出了很多佛法的道理，在家人一般讲不出来，但如果讲出一大堆话，自己不去做，这就是对自己的生命不负责任，也有负于“人天师表”的尊称。如《菩提道次第广论》（卷一）说：

如是若于诸所学处不乐修行，唯赞学处所有美誉或其功德以谋自活者，则不堪任为善知识。宛如有人赞美栴檀谋自活命，有诸欲求妙栴檀者，而问彼曰：汝有檀耶？答曰：实无。此全无益，唯虚言故。

因此我们学习了理论之后，一定要落实到身心实践上，比如我们讲了要积福耐劳，一日不作一日不食，每天早斋后要去出坡劳动，这样做有种种的好处，那么你就要认真去做，不能找种种的理由去睡懒觉，身体不好、太劳累等等都不是真正的理由。其实我们的睡眠并不需要很多，晚上
9:30到次日早晨4:00，已经是6个多小时了，我们出家人睡5个小时一般就足够了。有的人喜欢多睡，其实睡一觉就等于半死。睡觉时什么都干不了，这不是死吗？我们一生的很多时间都被睡掉了，小孩子就喜欢睡觉，老人没事干也是这样，他睡到没觉可睡，躺在那边也做不了什么事。在年轻的时候，趁身体好、精力充沛，必须多发心，不能把时间用去睡觉。你把时间用去睡觉，那是太大的浪费。睡眠是最大的放逸、最大的昏沉、最大的懈怠，你必须这么去看，越睡越糊涂、越懒惰，不会说越睡越清明、越勤快，这绝对是真的。心力是要去培养的，睡眠多的人绝对是没有功夫的，要逐渐去解决贪着睡眠的问题。

因此我们的行持一定要笃实，不能眼高手低，要从小的地方扎扎实实地做起，养成这样一种好的等流，才能够真正走得上去，不至于空谈理论，枉过一生。

（十）清净和合

僧团建设要达到的目标是清净、和合，只有清净、和合的僧团才能让佛法长久弘传于世间，否则很快就会衰落。清净是指僧团的成员都能如法如律地行持。和合有两种：理和与事和，如《佛说盂兰盆经新疏》说：

僧者梵语，具云僧伽，此翻和合众。和合有二义：一者理和，谓同证择灭无为；二者事和，谓戒和同修、见和同解、利和同均、身和同住、口和无诤、意和同悦。四人乃至无数，名之为僧。今言众僧，即是华、梵（华文、梵语）合举，亦是以众表数，以僧表德也。具理、事二和，名真实僧。但具事和，名清净僧。真实僧宝能令胜义正法久住不灭，清净僧宝能令世俗正法久住不灭。故律藏云：下至有五人持律者和合同住在世间，是名正法不灭。当知佛灭度后，佛法命脉全寄于僧。

理和指的是胜义僧，事和则通凡圣僧。对于普通人来说，必须从事和做起，也就是我们常常提到的“六和”。

如果僧团里的每个人都能够把自己融入到大众中，踏踏实实地实践“六和”精神，修正自己的认知，善护身、口、意三业，让自己与僧相融、与法相应、与佛相通，那这个僧团一定会是一个非常优秀的团体。

建设“六和”的僧团，最重要的是见和同解。佛法不同于学术，搞学术正面、反面的各种思想越多越好，佛法是一种信仰和追求，必须思想纯正、方向明确。无论在社会上还是佛门中，任何一个组织里面如果每个人都有一套想法的话，整个体系就会乱掉。过去佛在世的时候以佛为师，佛灭度后以戒为师。为什么印度佛教发生部派佛教，中国佛教发生宗派佛教？其原因就是大家见解不一样。见解一样的人能在一起，不一样的人就不能在一起。如果本来见解一样的人，后来见解产生了分歧，也就不能在一起了，这是个很关键的问题。如果没办法依师、听闻，那这个僧团就很难和合，所以今天我们走到一起，就是要放下个人的见解，共同发愿来遵守当下共制的规约，并承担好各自的责任，努力去配合整体，这样就一定能够营造一个清净和合的住持正法、续佛慧命的团体。

这十条修学原则，是用来指导实践的。僧团中的每个人都应从自身做起，去精进努力地行持。自己有了真实的受用、生命成长的经验，将来才可以引导别人。如果自己都做不好就去教别人，别人会去做吗？再者，别人没有标准，没有模仿的对象，也无从下手。所以要搞好僧团的自身建设，认真学习、好好修持，从行、住、坐、卧四威仪及日常生活中的点点滴滴做起，通过修改身、口、意不如法的行为，把不良的习气转为正气，做一位顶天立地的大丈夫，做法门龙象，成人天师表，报答四恩，护国利民。

如明朝憨山大师在《憨山老人梦游集》（卷第十二）中说：

语（《论语》）曰：君子不重则不威，学则不固。又曰：中无主不立，外无正不行。此言虽小，可以喻大矣。是以世、出世学圣贤之道，未有不自正心、诚意、修身，而至于致知、格物、明心见性者。故孔氏为仁，以三省、四勿为先；吾佛制心，必以三业、七支为本。历观上下古今人物，成大器，宏大业，光照宇宙，表表为人师范者，未有不由此以至彼，由粗以极精，由近以致远也。今之学者，多以口耳为实学，以己见为真参，以游谭为顺物，以纵浪为适情，以吊靡为容众，以恣肆为养志，以安饱为调身，以缘想为正心，以束敛为苦形，以端庄为恃傲，以克念为自苦，以精持为矫饰，以道业为长物，以身世为金刚，以生死为余事。身之不立，心之不究，道业之不成，学问之不精，此其所以世愈下而道愈衰，心日昏而志日丧，风日靡而行日薄，教日颓而法日毁也。捕风捉影，后学无凭，望吾人之修而见淳全之质者，其可得乎？孔子曰：圣人吾不得而见之矣，得见有恒者，斯可矣。是以周公之梦，凤鸟之叹，有志君子，岂容情于自己哉！

一方面每个人都要努力用功，另一方面整个僧团要营造一种互相勉励、相互增上的学修氛围。老同学要比新同学优秀，学修方面要精进，出家时间越长的人，各方面都要越好，这样才是对的，不能相反。如果相反的话，僧团就走不下去了，没有办法提升了。因此越是前面的人越要用功，越要讲究学修。老同学要主动关照、带动新同学，新同学要不断向上仰望，诸位都这样去要求自己，大家都发心为法为教，团体就非常容易兴盛起来。自己的未来、常住的未来、佛教的未来，都要靠我们去发心，去承担。这个未来不是等几年、几十年以后，就在我们下课以后，明天就是了。你绝对不能说等几年、几十年以后再去发心、承担，那就不容易进步了。在这方面，我们每个人都要有很强的责任心和使命感，真正的去承担。事情肯定会越做越多，越多越要去做。希望每一位同学都能有这样的大心大愿、大行大力、大慈大悲。人的潜能是无限的，每个人都有无限的潜能，就在于你要不要去开发。智慧的宝藏每一个人都有，这是真真实实的。

（摘自《法音》2008年第2期、第4期，略有删节）四、《缁门崇行录》选莲池大师着演莲法师译

少欲知足　不贪世荣

宋宏觉禅师戒徒众云：“汝既出家，如囚免狱，少欲知足，莫贪世荣；忍饥忍渴，志存无为，得在佛法中，十生九死亦莫抛弃。”

【译白】

唐朝洪州云居山宏觉禅师，名道膺。禅师平时训诫徒众说：“你们既然已经出了家，如同囚犯得脱牢狱。从此应该清心寡欲，常自知足，不可贪求世俗的虚荣；要能忍耐饥渴，立志修学无为之道。能在佛法门中过日子，实为庆幸，即使九死一生，也不可片刻抛弃佛法。”

法师讲法　勿图利养

或谓讲法师有化物之功，无交鬼神之责，其寡过矣乎？曰：“殆有甚焉。施食一法耳，一法犹易精，经论繁多，一一而欲精之亦难矣。故古人业有专攻，如攻法华，善华严之类是也。今则无经不说，无论不宣，其果超越于先哲乎？遂有师承无自而臆见自用者，有好为新说而妄议前贤者，有略加销释而全无发挥者，皆未免于过也。必其精研有素，博学无方，惟以明道为怀，不图利养于己，庶几有功而无过耳。或又谓智者云：为利弘经，亦恒有菩萨之名者何也？噫！此为具菩萨之大悲，而未臻菩萨之实行者言也，非为贪利者言也，不察此意，几许误哉！”

【译白】

有人问：“讲经法师有化度众生的功德，不必承担与鬼神相关联的责任，应该不会有什么过失吧？”我答道：“恐怕更严重的也有呢。施食不过一法而已，一法还容易精通；而经论繁多，若要一一精通，委实不容易。所以古人学业注重专攻一门，就像恭法华、善华严这一类人便是。如今讲经的法师，无论什么经什么论都宣讲，难道他们的智慧果然能超过先哲吗？每见有学无师承、专凭自己情识卜度而刚愎自用的，有喜欢标新立异而妄议前贤的，有把经论略加销文解释而全无发挥旨意的。类似这样的情形，都未免有过失。凡讲经的人，一定要对经论精研有

素，并且要向善知识请教，惟以洞明义理为怀，不可心图名闻利养，如此方可接近有功无过。”有人又引智者大师的话问：“‘为利弘经，亦恒有菩萨之名’，这该怎么解释呢？”唉！智者大师此语是对虽具菩萨的大悲心而未真正实行菩萨道的人而言，并不是对贪图利养的人说的，不仔细审查这句话的含意，多少有点误会吧。

专心办道　幼绝戏掉

唐玄奘法师，姓陈氏，汉太丘公之后也。随兄素出家，年十一，诵维摩，法华；卓然梗正，不偶时流，睹诸沙弥，剧谈掉戏，谓曰：“经不云乎？夫出家者，为无为法，岂复更为儿戏？可谓徒丧百年。”识者知师德器不凡矣！

赞曰：“童年而盛德，非天赋之独荣，盖宿习之不忘也。知乎此，则可以办来生于今日矣！”

【译白】

唐朝长安（今陕西西安）大慈恩寺玄奘法师，俗姓陈，是汉朝太丘公陈仲弓的后裔，少时随兄长捷法师（俗名素）出家，其兄每日教他经论，年仅十一，便能背诵《维摩》《法华》等经。平日卓然特立，不与流俗为伍。有一天，他看见众沙弥在一起谈笑戏玩，便上前劝告说：“经上不是说过吗？出家人应修无为法。你们现在已是沙弥了，怎能再像无知的儿童一样戏耍呢？若不及早改正，必将空过一生。”当时有识见的人听了奘师的话，便知奘师的德器不凡。

赞言：童年便有如此盛德，这并不仅仅是得天独厚，而是多生修习的善根慧业不忘失的结果！明白了这道理，就应该在今生早些预办来生的福慧资粮。

生死为大　不谈世事

宋光孝安禅师，住清泰寺。定中见二僧倚槛相语，初有天神拥卫倾听，久之散去；俄而恶鬼唾骂。乃扫脚迹，询其故，乃二僧初论佛法，次叙间阔，末谈资养。安自是终年未尝言及世事。

赞曰：“古人为生死行脚，才逢师友，惟汲汲商略是事，何暇他论？今人终日杂话，求如二僧，亦不可复得；鬼神在侧，又当如何？噫，可惧也已！”

【译白】

北宋杭州光孝寺永安禅师，吴越忠懿王钱氏召他住清泰寺。有一天，他于入定中，见二僧倚立栏杆旁谈话。起初有天神在周围卫护，并侧耳倾听。不久，许多天神各自散去。又过一会儿，只见来了一群恶鬼指着二僧唾骂。二僧走后，恶鬼便把他们的脚迹扫掉。安禅师觉得奇怪，就问恶鬼是什么缘故。原来这二位僧人起初在谈论佛法，接着便说些分别以后的情形和一些无关正事的闲话，最后竟谈起名闻利养来了，致使天神厌离，恶鬼怨怒。安禅师自此之后，终身不敢与人谈及世事。

赞言：古时出家人为生死大事未决，千里行脚，参访知识。一旦逢遇明师道友，便急切地殷勤请教，探讨此一大事，哪有时间说别的闲话呢？今时有些出家人，终日尽说杂话，能如安禅师定中所见的二位先论佛法、后谈他事的僧人也不可复得。倘若鬼神在侧，不知又将如何对待他们呢？唉！我真替他们担心害怕啊！

不见僧过　非为僧言

世有言：人不宜见僧过，见僧过得罪。然孔子圣人也，幸人知过。季路贤者也，喜过得闻。何僧之畏人知而不欲闻也？盖不见僧过，为白衣言耳，非为僧言也，僧赖有此，罔行而无忌，则此语者，白衣之良剂，而僧之砒鸩矣，悲夫！

【译白】

世有传言说：“人们不应该只看僧人的过失。若寻觅僧人的过失，本身也有罪。”然则孔子是圣人，每庆幸有人指出自己的过失。子路是贤人，听到有人指出自己的过失就欢喜。为何僧人有过，反而怕人知道而不愿意听人指出呢？其实，“不见僧过”这句话，是对在家居士而言，不是对僧人说的。如果僧人依恃这句传言，举止随便而又无所畏忌，则此语对在家居士不啻是良药，对僧人则无异砒霜鸩毒。真是可悲！

既已为僧　勿务杂术

僧又有作地理师者，作卜筮师者，作风鉴师者，作医药师者，作女科医药师者，作符水炉火烧炼师者，末法之弊极矣。或曰：“百丈大师令司马头陀择地可作五百僧道场者而得沩山。是地理家事，既而令择沩山主人，而得大佑禅师。是风鉴家事，则何如？”噫！此古圣贤为传法利生之大机缘，非世人所测识者，而百丈司马是何等人品，今之术士，可以借口也与哉?!

【译白】

今出家人中有替人看地理风水的，也有为人占卜相命的，有作医药师的，也有作妇科医药师的，甚至有作符水炉火炼丹师的。末法时期的积弊可谓至极。有人问道：“从前百丈怀海禅师令司马头陀选择一处可容纳五百僧人修行的道场，因而得到沩山一片好地，这该是地理家的事吧？接着令选择沩山的住持，又得了灵佑禅师，这该是相术家的事吧？似此又该如何解释呢？”唉！这是古圣先贤为弘扬法化普利群生而善巧方便的大机缘，绝不是一般凡夫俗人所能测识其高深的。何况百丈禅师、司马头陀是何等人物，当今的江湖术士岂能望其项背！

纵是大根　不负己才

晋道安法师，十二出家，神性聪敏，而形貌甚陋，不为师所重，驱役田舍；至于三年，执勤就劳，曾无怨色。数岁之后，方启师求经。师与辨意经一卷，可五千言。安赍经入田，因息就览，暮归更求余经，师曰：“昨经未读，乃复求耶？”答曰：“即已成诵。”师虽异之，而未信也，更与成具光明经一卷，将一千万言，赍之如初，暮复还经。师令诵之，不差一字，方大惊叹。

赞曰：“安，清庙之圭璋也，置至耒耜而服勤不怨，今弟子才负寸长，礼貌衰则去矣！况田役耶？况久于田役耶？吾于是三叹。”

【译白】

东晋长安五级寺道安法师，十二岁出家。他的天资非常聪敏，而容貌却生得很丑陋，不为师父所器重，每天派他去种田，如是达三年之久，他默默地埋头苦干，从来不曾露出不满的神色。

数年之后，才向师父要求阅经。他师父就给他一本《辩意长者子所问经》，大约五千字左右。道安法师带着经书去种田，利用休息的时间认真读诵。傍晚回来便把经本还给师父，要求更换别的经典。他师父说：“昨天给你的经书，你还未读，怎么又要别的经呢？”道安法师回答说：“昨天的佛经我已能背诵了。”师父听了，虽觉诧异，但仍不相信，便再给他一本《成具光明经》，将近一万字。道安法师还是像昨天那样，晚上回来又把经本送还师父。师父就命他当面背诵，结果一字不漏，师父这才惊叹不已。

赞言：道安法师的才德，好比清庙里的圭璋（一种贵重的玉器）一样贵重，而他师父却安排他到田间劳动，他也毫无怨言。现在弟子稍微有些长处，便自负不凡，师父若在礼貌上偶尔冷淡一点，弟子便赌气离开，何况叫他去种田劳动，更何况长年让他在地里干活呢？我为此而感慨万千。

勿可轻易　离师游方

唐清江，幼悟幻泡，礼昙一律师为亲教师。讽诵经法，触目而通。识者曰：“此缁门千里驹也。”

尝与师稍忤，舍而游方，遍历法筵。自责曰：“天下行半，如我本师者鲜矣！”乃还师所。

当僧集时，负荆喝言：“某甲再投和尚，惟愿摄受。”

时一公诟骂，江两泪忏谢曰：“前念无知，后心有悟，望和尚大慈，施与欢喜。“求哀再四，一公悯之，遂为师资如初。一公殁，谒忠国师，密传心要焉。

赞曰：“舍贤圣而知非，当诟骂而不退，可谓明且诚矣！终传心印，不有繇乎！彼浅信之流，小嫌则长往不返，微呵则衔恨不忘，空遇明师，竟有何益？如逢帝王，不获一官。惜哉！“”【译白】

唐朝襄州辩觉寺清江法师，早年便领悟到人生、世事犹如梦幻泡影，无一真实。其后礼昙一律师为亲教师，受持讽诵经法，一过目就能通达其意，有识见的人说：“此人真可称得上是佛门中的千里马。”

清江法师曾有一段时间对师父昙一法师稍不满意，自行离开师父而云游到各地参学，凡有讲经法会之处，无不前往聆听。最终还是自责说：“走遍大半天下，阅人无数，真正能比得上我本师昙一和尚的，实在很少啊。”因而又回到昙一律师所住的会稽开元寺来。当全寺僧众齐集时，清江法师万分惭愧地向师父叩头请罪，并真诚表白道：“我清江今日再回来亲近师父，唯愿师父慈悲摄受。”

当时昙一律师狠狠地责骂他，清江法师泪下如雨，忏悔道歉说：“恕我从前一时无知，过后我终于明白了，仰望和尚发大慈悲，允许我重回座下，满弟子的愿。”如是再三哀求，昙公怜悯他，于是恢复当初师徒关系。昙一律师圆寂后，清江法师往南阳拜谒慧忠国师，受到慧忠国师的器重，传授他心法要诀。

赞言：离开圣贤后而能认识自己的错误，受到痛骂而仍不退心，可以说是明智而又真诚了，之后能够得传心印，不能说是没有来由的啊！那些浅见薄信之辈，偶尔对他不好，便离师而去，再也不肯回头；稍微呵责他几句，就一直怀恨在心。这样的人，即使遇上再高明的师父，又有什么用？如平民幸运地遇到了帝主，而没有得到一官半职，多可惜啊！

出烦恼家　出尘劳家

人初出家，虽志有大小，莫不具一段好心。久之，又为因缘名利所染，遂复营官室，饰衣服，置田产，畜徒众，多积金帛，勤作家缘，与俗无异。经称一人出家，波旬怖惧，今若此，波旬可以酌酒相庆矣！好心出家者，快须着眼看破，曾见深山中苦行僧，一出山来，被数十个信心男女归依供养，遂埋没一生。况其大者乎？古谓必须重离烦恼之家，再割尘劳之网，是出家以后之出家也。出前之家易，出后之家难，予为此晓夜惶悚。

【译白】

通常人在初出家的时候，所立的志向虽有大小不同，然而无不怀着一片好心。可是时间久了，受到名利等种种因缘的诱惑，便又重新开始营造房屋，讲究衣着，置买田产，畜养徒众，广积

财物，勤作经营，与世俗的人并无差异。佛经称：“一人出家，波旬怖惧。”若是像这样的出家人，波旬不但不会怖惧，而且还会欢喜得互相酌酒庆贺呢！好心出家的人们，赶快醒悟吧，把一切世缘尽情看破！曾见有位住在深山中的苦行僧，一出山来，被数十位信心男女皈依供养，一生的道业便就此荒废了，何况其他更大的障缘呢？古人云：“重离烦恼之家，再割尘劳之网。”这是指出家以后的又一次出家。出前一次的家容易，要出后一次的家可就难了。我为此日夜常怀忧惕。

无德劳人　力作偿供

唐百丈海禅师，住百丈山绝岭，每日力作，以偿其供。或劝止之，则曰：“我无德以劳人。”众不忍，藏其作具，因不食。遂有“一日不作，一日不食”之语。

赞曰：“德如百丈，而犹曰不欲以无德劳人，况我辈乎？或谓住持者宜弘法利生，虽日享千金，役百夫，何病焉？而琐事力作，非所谓知大体。噫！百丈建丛林，立清规，为万世师法，岂虑不及此？今若是，凡以愧天下之凉于德而丰于禄者也。”

【译白】

唐朝洪州百丈山怀海禅师，在江西百丈山绝顶辟一丛林，每天带领僧众勤劳作务，以供丛林自给自足。有人劝他老人家只要领众修行就好了，可以不必干活，他说：“我没有德行，怎能消受让别人辛苦劳动来养活我。”大众不忍，便把他干活的农具藏起来。他找不到农具，连饭也不吃了，因此便有“一日不作，一日不食”的佳话传世。

赞言：像百丈禅师那样崇高的德行，还说自己无德不敢消受别人为他役劳，何况我们这一辈人呢？有人说：“当住持的人为了弘法利生，即使日享千金，使唤百人，又有什么关系呢？而许多琐事都要自己去操劳，这就不是所谓识大体了。”咦！百丈禅师建丛林，立清规，足为万世师表，难道还想不到这一点？他这样做，是要使天下那些德行浅薄而又讲究享受的人懂得惭愧啊！

事事如意　习成我慢

予单丁行脚时，忍饥渴，冲寒暑，备历诸苦，今幸得把茆盖头，虽不识修行，而识惭愧。云水乍到，供事唯勤，己身受用不敢过分，盖谓曾为浪子偏怜客，穷汉起家，惜土如金也。今乍入缁门，便住现成庵院，事事如意，喻似富家儿不谙民间疾苦，纵才智兼人，无赖参访，而闭门自大，习成我慢，增长无明，亦所失多矣！

【译白】

我当年独自出外参学时，一路上忍饥挨渴，冒雨冲风，备尝千辛万苦。今幸而能有一间茅屋盖头，虽不懂得修行，但也识得惭愧。如有云水僧人来到，必尽量给予优待照顾。至于自己生活受用，从来不敢过分。正所谓“曾为浪子偏怜客”“穷汉起家，惜土如金”呀！今见有些人初入佛门，便住现成寺院，事事如意，恰似富家子弟，不知民间疾苦。纵然才智超人，无须出外参访，然而闭门自大，习成我慢，增长无明，这其间的损失也是不小啊！

知过能改　可谓智人

齐僧远，住梁州薛寺。不修细行，随流饮啖，忽梦神人切齿责曰：“汝出家人，如是造恶，何不取镜自照？”

晓而临水，见眼边乌黯，谓是污垢；举手拭之，眉随手落。因自咎责，痛改常习，敝衣破履，一食长斋，昏晓行悔，悲泪交注。经一月余，梦前神人含笑谓曰：“知过能改，可谓智人，今当赦汝！”惊喜而觉，流汗遍身，面目津润，双眉复出。远身经二报，信知三世不虚，自后竭诚奉法，曾无退堕，遂为名僧。

【译白】

南北朝北齐时有一位僧远法师，住在梁州（今属陕西）薛寺。平时不注重威仪细节，常随俗流一起饮酒啖肉。有一夜梦见神人狠狠地呵责他说：“你是出家人，居然如此造恶，何不取镜照照自己像什么样子？”天亮时僧远法师走到水边，临水自照，见眼边乌暗，以为是污垢，举手想把污垢拭去，哪知二道眉毛竟随手脱落。僧远法师因而引咎自责，立誓痛改前非。从此敝衣破鞋，日中一食，昼夜礼佛忏悔，悲泪交流。经一月余，又梦见以前那位神人含笑对他说：“知过能改，才是有智慧的人，现在理当宽恕你。”僧远法师惊喜交集，醒后发现自己满身大汗，面目润泽，眉毛又长出来了。

僧远法师亲身经历二次善恶不同的报应，信知三世因果不虚。从此之后更加至诚奉法，勇猛精进，从不退堕，终成一代名僧。

为僧不宜　非理募化

云栖僧约，非理募化者出院。一僧曰：“此不足禁，禁之则缺众生福田。非理募化，虽其人自负过愆，而众生获破悭舍财之益。世僧假佛为名以营生，佛何曾为此辈出一禁约乎？”予曰：“子言则诚善矣，然知其一，未知其二。非理募化者，瞒因昧果，施者知之，而向退心，后遂不施。安在其能破悭也！？佛世有诸弟子自远游归，所过聚落，望而闭户，问故，则畏僧之募化也。因以白佛，佛乃种种呵责，何言其不禁约也，慎之哉！”

【译白】

云栖寺的僧约上规定，凡非理募化的人逐出寺院。有一僧人提出反对道：“这一条不应该禁止，如果禁止了会让众生缺少种福田的机会。非理向信徒劝募化缘，尽管募化的人要承担罪过，而众生却有机会获得破悭、舍财的法益。世间有些僧人借佛的名义以营生，佛也并没有为这种人制定过禁约呢。”我说：“你的话确实也是出于一片好心，可是只知其一，不知其二。非理募化的人瞒昧因果，施主如果知道了因而退心，以后就再也不愿布施了，哪里还能使他们破悭呢？佛在世时有诸弟子自远地游方归来，所经过的村庄聚落，村民一看到比丘来了便赶紧关门闭户。问其缘故，原来是害怕僧人来募化啊。诸弟子因把此事向佛禀报，佛于是种种呵斥。怎么能说佛没有禁约呢？谨慎啊！”
南无阿弥陀佛

师兄，末学来推荐一个文档，里面集合了很多传统文化、戒淫修福、中医养生、净土宗念佛等善书、经论，希望能够帮助到您和您身边的人！
http://pan.baidu.com/s/1kTunurP
善书合集,请下载后，随缘流通！
南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛

弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。
http://liutongfabao.taobao.com/?v=1
以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！
净土宗(上面有很多TXT格式经论)
http://www.pureland-buddhism.org/
净宗专页
http://www.jingzongfashi.com/
弘愿寺网站
http://www.hongyuansi.com/
南无阿弥陀佛
http://pan.baidu.com/s/1bnAJHiZ
这个网盘内储存的是净土宗经论
最近收集（精排版本，排除了诸如非段落换行、空格等格式错误）！请下载、解压后，随缘流通！
佛教音乐(一心念佛)
http://pan.baidu.com/s/1zi1rh
净土宗法义开示（MP3）
http://pan.baidu.com/s/1mg1FyGS
弘愿寺最新版电子书
http://pan.baidu.com/s/1sjpo0Fj#dir
超级QQ群：
善导专修念佛群二 59659710
善导专修念佛群三 151654835

一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业。顺彼佛愿故。
http://hi.baidu.com/new/980798565
我的百度空间，欢迎来做客！
弘扬和落实中华传统文化
http://pan.baidu.com/s/1bnhbS4Z
东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版
http://pan.baidu.com/s/1tJAWi
戒色百科全书

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）http://pan.baidu.com/s/1EaNq6
般若文海txt
http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou
念佛群：189181812 49181252 65904156 186655372 28338746 164106671 21565225 169232847 11218660 109133876 161774032 212248265